LA MAGIA HA SIDO UNA FUERZA PODEROSA EN LA VIDA DE LA GENTE DURANTE SIGLOS, Y SU HABILIDAD PARA ADAPTARSE CONSTANTEMENTE SIGNIFICA QUE CONTINÚA SIENDO RELEVANTE PARA NOSOTROS HOY EN DÍA. LA MAGIA SE MALINTERPRETA GENERALMENTE PORQUE SUS PODERES VIENEN DEL OCULTISMO. PERO SOLO SIGNIFICA QUE LOS PODERES QUE UTILIZA SON OCULTOS O INVISIBLES, NO OSCUROS O NEFASTOS. DE HECHO EL ENTENDIMIENTO DE LA MAGIA PUEDE PROPORCIONAR GRANDES BENEFICIOS, TANTO PARA NUESTRA VIDA INTERIOR COMO EXTERIOR.

Con explicaciones de una línea de disciplinas mágicas, incluyendo el Tarot, alquimia, magia de los ángeles, magia TALISMANIC, TATTWA MAGIC y muchas otras.

Ofrece consejos sobre como preparar tu propio templo y como crear y consagrar tus instrumentos de magia.

Incluye muchos hechizos y técnicas de magia para crear un cambio positivo en tu vida y en la vida de otros.

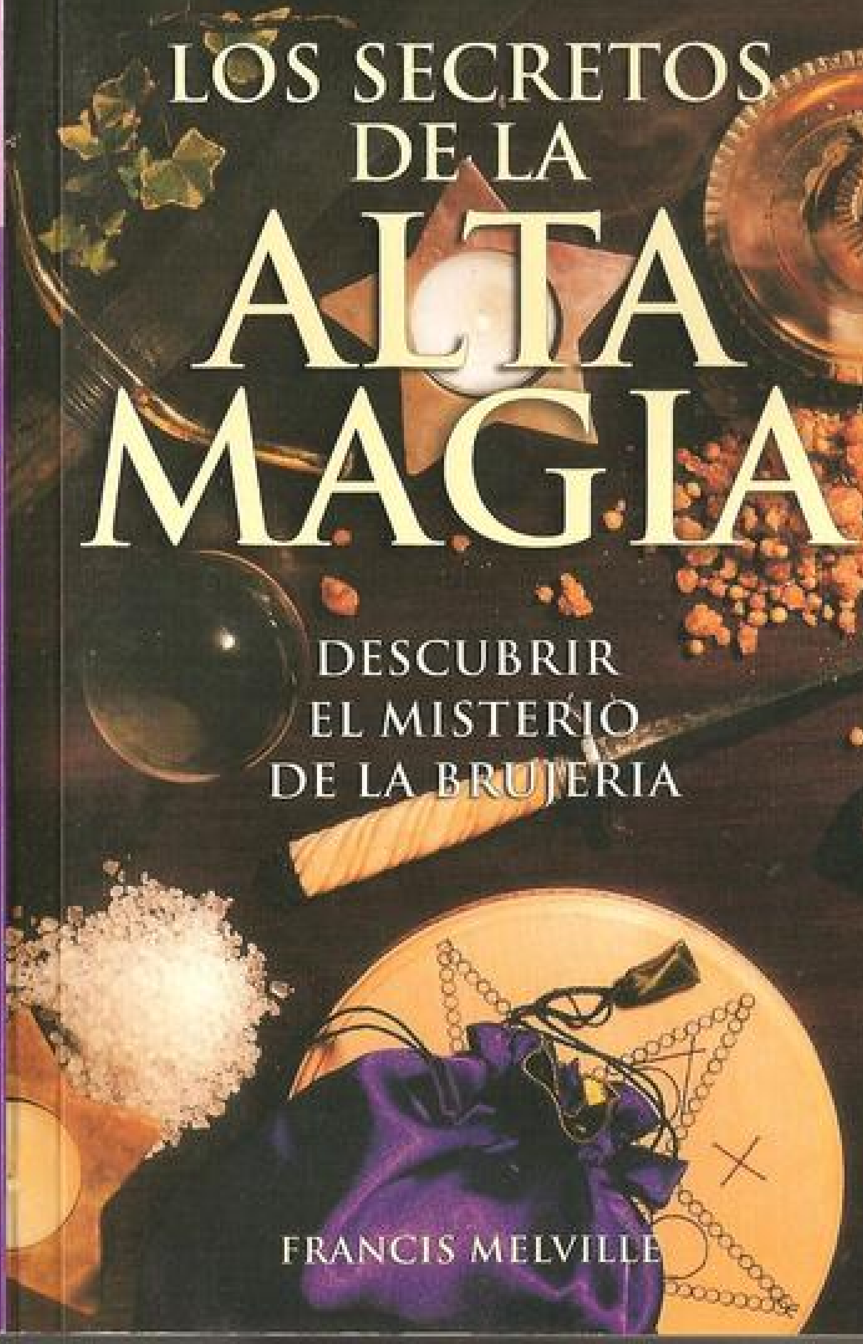
lisma

978-84-92447-09-1

9 788492 447091

LOS SECRETOS DE LA ALTA MAGIA

MELVILLE



LOS SECRETOS DE LA ALTA MAGIA

DESCUBRIR EL MISTERIO DE LA BRUJERIA

FRANCIS MELVILLE

LOS
SECRETOSDE LA
ALTA MAGIA

Así que , ¿quieres ser un prestidigitador, mago o ilusionista? Si solo quieres sorprender a otros con trucos ingeniosos, has escogido el libro equivocado. Si no obstante buscas penetrar en los misterios más profundos de la vida, puedes entonces considerarte como un aspirante a mago, y seguir leyendo. Si solo te dedicas a mirar escaparates, eres libre de quedarte, si el tiempo es el adecuado, puedes elegir involucrarte.

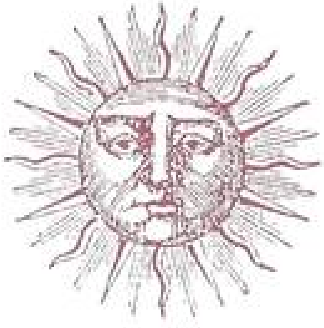
La Alta Magia es tanto una ciencia como un arte. Sus raíces son ancestrales, pero sus técnicas continúan evolucionando y adaptándose. El objetivo de la magia es efectuar cambios tanto en la realidad interior como exterior a través de la conciencia y manipulación de lo desconocido –por lo tanto oculto –pero al fin y al cabo fuerzas poderosas.

Las técnicas de la Alta Magia incluyen:

- PURIFICACIÓN
- MEDITACIÓN
- ADIVINACIÓN
- EJERCICIOS CABALÍSTICOS
- LA CREACIÓN DE TALISMANES
- LA PREPARACIÓN DE ELIXIRES ALQUÍMICOS
- CONJUROS
- LA MAGIA DE LOS ÁNGELES

(Continúa en la solapa trasera)

LOS
SECRETOS
DE LA
ALTA MAGIA



Los SECRETOS *de la* ALTA MAGÍA

FRANCIS MELVILLE

llema

© Quarto Publishing plc
© De la edición en español, Lisma ediciones, S.L.

Primera edición 2008

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
Ninguna parte de este libro puede ser reproducida, almacenada en un sistema informático o transmitida de cualquier forma medio electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros métodos, sin la previa autorización escrita del propietario del copyright.

ISBN: 978-84-92447-09-1

Creado, diseñado y producido por
Quarto Publishing

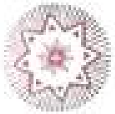
Correctores: Michelle Pickering, Eric Chaline
Diseñador: Louise Clements
Ilustradores: John Woodcock, Carol Woodcock
Fotografía: Paul Forrester
Indicador: Pamela Ellis

Traducido al español por Ana Lino Gonzalvo

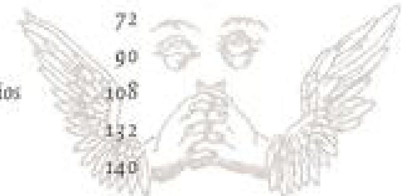
Director artístico: Moira Clinch
Editor: Piers Spence

Maquetado por Dessin,s.l.
Impreso en China

CONTENIDOS

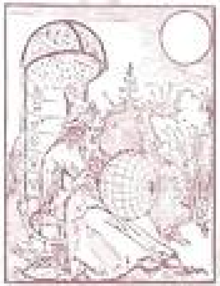


Introducción	6
La Gran Obra	10
1: *Preparando el Templo*	14
2: *Creando y consagrando los implementos mágicos*	24
3: *El árbol de la vida*	38
4: *El Tarot*	54
5: *Los siete señores*	72
6: *Alquimia*	90
7: *Estrellas de los sabios*	108
8: *Auto-iniciación*	132
9: *Magia angelical*	140
10: *Talismanes*	154
11: *Magia Tattwa*	168
12: *El camino del rayo diamante*	180
Índice	188
Bibliografía	192



Introducción

¿Quieres ser mago?, ¿encantador o hechicero?. Si tu intención es solamente impresionar a gente con trucos ingeniosos, has cogido el libro equivocado. Sin embargo, si buscas llegar al fondo de los grandes misterios de la vida, entonces puedes considerarte un aspirante a mago y seguir leyendo. Si solo vienes a mirar eres libre de quedarte, si el momento es oportuno puede que decidas involucrarte.



Declaración de intenciones

Involucrarse es fácil; solo debes decir "*me apunto.*"
Es tu elección, un acto por voluntad propia, una declaración de intenciones. Involucrarse es el primer paso hacia la magia.
Una vez que estás involucrado en algo te conviertes en una parte necesaria de ello; te incluye.
Cuanto más te involucras, mayor es el efecto recíproco.
Por ello es sabio conocer las reglas básicas del juego antes de meterte hasta el fondo.

Prepárate

Cuando estés involucrado hasta un cierto nivel, no podrás volver al estado de feliz ignorancia.
La alta magia te muestra dimensiones abrumadoras de la vida cuyo conocimiento puede ser peligroso para los débiles o asustadizos, no por causar este miedo o ser maligna, sino porque exigen un alto nivel de autocontrol y la capacidad de aceptar las verdades más profundas. Los aficionados que chapotean en las aguas de la magia pueden llegar a adentrarse más de lo que querrían en ella, arrastrados hacia el fondo por los remolinos quiméricos o llevados por fuertes corrientes ocultas.
El aspirante a mago debe aprender a nadar antes de arriesgarse en estas profundas y traicioneras aguas.

¿Qué es la alta magia?

*La alta magia es tanto una ciencia
como un arte. Sus raíces son ancestrales,
pero sus técnicas evolucionan constantemente
y se adaptan a las condiciones de cada época.
El objetivo de la magia es provocar
cambios tanto en el mundo interior
como el exterior a través del conocimiento
y manipulación de poderosas fuerzas invisibles
y por lo tanto ocultas.*

LAS TÉCNICAS DE LA ALTA MAGIA INCLUYEN

- LA PURIFICACIÓN
- LA MEDITACIÓN
- LA ADIVINACIÓN
- EJERCICIOS CABALÍSTICOS
- FABRICACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA RITUALES
- CREACIÓN DE TALISMANES
- PREPARACIÓN DE ELIXIRES ALQUÍMICOS
- CONJUROS
- MAGIA ANGELICAL

Conócete a ti mismo

La puesta en práctica de las técnicas mágicas descritas en este libro te llevarán a tener encuentros con niveles más altos de realidad. Es de vital importancia por lo tanto tener los pies en el suelo. Todos los que aspiren a la alta magia deben estar dotados de imaginación pero libres de fantasía. La magia no es una cura para los males del alma. Aquellos que padezcan neurosis o depresión muy probablemente empeorarán en lugar de ir a mejor.

Debes ser equilibrado y estar cómodo contigo mismo. Cualquier problema o complejo es posible que se haga presente en algún momento del camino, así que es bueno pasar un tiempo revisando mentalmente los acontecimientos de tu vida. De esta forma estarás más preparado para lo que pueda ocurrir.

Transformación profunda

- LA MAGIA VERDADERA ACTÚA DE FORMA CONTRARIA A LA HABITUAL DE LA VIDA MUNDANA, QUE TIENDE HACIA EL CAMINO MÁS FÁCIL. LA MAGIA REQUIERE ATENCIÓN, DISCIPLINA, TENACIDAD Y VALENTÍA.
- SI SE USA CORRECTAMENTE, LOS RITUALES SAGRADOS Y TÉCNICAS DE ESTE LIBRO, GUARDADOS EN SECRETO DURANTE SIGLOS, DARÁN LUGAR A CAMBIOS PROFUNDOS QUE TRANSFORMARÁN TU VIDA A TODOS LOS NIVELES.
- PROPORCIONAN LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA INICIARSE EN LAS MÁS ALTAS ESFERAS DE LA ETERNA EXISTENCIA CÓSMICA.

LA GRAN OBRA

Los antiguos egipcios conocían a Hermes bajo el nombre de Thot o Tehuti, la personificación divina de la sabiduría. Retratado como el escribano de los dioses, con cabeza de ibis, fue el inventor de los jeroglíficos y el patrón de las ciencias sagradas: la geometría, las matemáticas, la astronomía, la medicina, la magia y la alquimia. Thot existe en todos los niveles de existencia. Sirve a los dioses, pero también es anterior a ellos. De hecho es él, el que los trajo a ser, ya que es el mago que se creó a si mismo. Solo tiene que darle nombre a una cosa y ésta cobra vida. Es el alquimista cósmico, el profesor interno y externo, el punto de equilibrio entre todas las polaridades.

Hermes el Egipcio

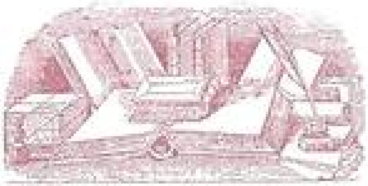
Los antiguos egipcios conocían a Hermes bajo el nombre de Thot o Tehuti, la personificación divina de la sabiduría. Retratado como el escribano de los dioses, con cabeza de ibis, fue el inventor de los jeroglíficos y el patrón de la las ciencias sagradas: la geometría, las matemáticas, la astronomía, la medicina, la magia y la alquimia.

El Hermes griego

Los griegos identificaron a Thot con Hermes el mensajero divino, el que media entre el cielo y la tierra. Es el dios ambivalente del cruce de caminos, siendo tanto el que guía como el que engaña, patrón de mercaderes así como de ladrones.

La Biblioteca Hermética

La escritura de la Biblioteca Hermética o Corpus Hermeticum se le atribuye a Hermes Trismegistus. En un principio se creyó que se trataba de textos ancestrales pero en el siglo séptimo se estableció que había sido escrito en ALEJANDRÍA en los primeros tres siglos de la era cristiana. Cabe la posibilidad, sin embargo, de que hayan sido elaborados a partir de manuscritos anteriores.
Algunos de estos textos fueron traducidos del griego y del cóptico por eruditos árabes que los introdujeron en Europa a través de la península ibérica en el siglo XII.



El grueso de los escritos no fueron traducidos hasta 1471, cuando Cosimo de Medici, el gran mecenas del renacimiento florentino, ordenó a Marsilio Ficino interrumpir sus traducciones de Platón para traducir al latín una versión en griego del Corpus Hermeticum que había adquirido en Bizancio. Cosimo estaba convencido de que debía leer los legendarios escritos de Hermes antes de morir. Ficino no lo decepcionó y la imprenta, inventada poco antes, permitió la amplia distribución del Corpus Hermeticum por Europa.

El Gran Milagro

El impacto del Corpus Hermeticum en la filosofía renacentista fue enorme. En él encontraron escritos ancestrales de extraordinaria belleza sobre teología, magia y medicina, poder intelectual y autoridad espiritual, en los que un judío, un cristiano y un musulmán podían confirmar, refinar e incluso ampliar sus propias enseñanzas religiosas.

En el Corpus Hermeticum el mito de la creación se convierte en una alegoría más rica, más detallada y expresiva, un impresionante proceso alquímico. Hermes describe al hombre como "el gran milagro," capaz de alcanzar la divinidad como individuo trascendiendo las capas del ser que lo separan de lo divino. El hombre es descrito como un ser hecho a "imagen y semejanza de Dios," siendo el microcosmos que refleja el macrocosmos. Hermes enfatiza esto en su gran dicho "como arriba, así es abajo," y de forma equivalente en "como dentro, así es fuera". Todo en la creación encuentra su reflejo en el hombre. Él, por lo tanto, tiene a su disposición todas las herramientas que necesita para alcanzar su destino divino, siempre y cuando decida aceptarlo.

La Varita de Hermes

La varita de Hermes, también llamada el caduceo, nos proporciona una llave maestra para soltar nuestro potencial divino y hacer magia. El caduceo viene de la palabra griega para heraldo, se trata de un mensaje clave para la humanidad, llevado por Hermes en su función de heraldo celestial. El caduceo está compuesto por dos serpientes enroscadas en un pilar central o varita, normalmente con dos alas en la parte superior. La pareja de serpientes representan todos los principios opuestos en juego en el universo- masculino y femenino, oscuro e iluminado, yin y yang. El báculo central representa el eje entre el cielo y la tierra, el microcosmos y el macrocosmos. Las alas representan la trascendencia o el espíritu universal puro.

El caduceo es un símbolo ancestral.
La versión más reciente que se conoce tiene del orden de 5000 años.
Es un símbolo de paz, protección y curación.
Hoy en día se utiliza como símbolo de la medicina. Sobre todo es un símbolo de unidad logrado a través de la reconciliación de opuestos.
Aparece en muchas tradiciones y tiene una de sus expresiones más significativas en el yoga hindú (ver capítulo 8).
Trabajando con el caduceo podemos alcanzar un equilibrio mágico que nos permite,como a Hermes, brotar alas y ascender a los reinos de los dioses.
Primero, sin embargo, debemos prepararnos y poner cimientos sólidos para la gran obra que nos espera.

Capítulo 1

PREPARANDO EL TEMPLO

A la hora de enfocar tus energías y realizar tus actos mágicos te será más fácil si creas un espacio sagrado en tu casa. Establecer este templo exterior es un primer paso importante para poner de manifiesto tu intención sagrada. También necesitarás desarrollar tu templo interior -esto es, preparar tu cuerpo y tu mente para la práctica de la magia. Mientras se desarrolla el templo interior la importancia del templo exterior debe disminuir al mismo ritmo.

PREPARANDO EL TEMPLO

Si eres lo suficientemente afortunado como para tener una habitación libre en tu casa que puedes utilizar para crear tu templo, mejor que mejor.

Si no, aísla una parte de una habitación con una cortina o pantalla. El espacio debe ser lo suficientemente grande como para contener una mesa pequeña y una silla. La silla debe ser de respaldo recto y puede tener o no brazos, su altura tiene que ser la justa para que tus pies estén planos sobre el suelo y tus rodillas formen un ángulo recto. También puede que quieras añadir un sofá o una cama para recostarte durante algunas prácticas mágicas.

El Altar

Una pequeña mesa de 60 x 60 cm será adecuada como altar. La forma cuadrada es la idónea pero una mesa rectangular o redonda valdrá. Un altar incluso mejor sería un pequeño armario. El armario es de gran utilidad para guardar implementos mágicos, velas e incienso. Tradicionalmente tu altar debería llegarte a la altura del ombligo. Usa un trozo de seda negra, quizás con borlas en las esquinas como mantel; debería colgar como mínimo un tercio de la altura del altar. Sitúalo en el medio de la habitación.

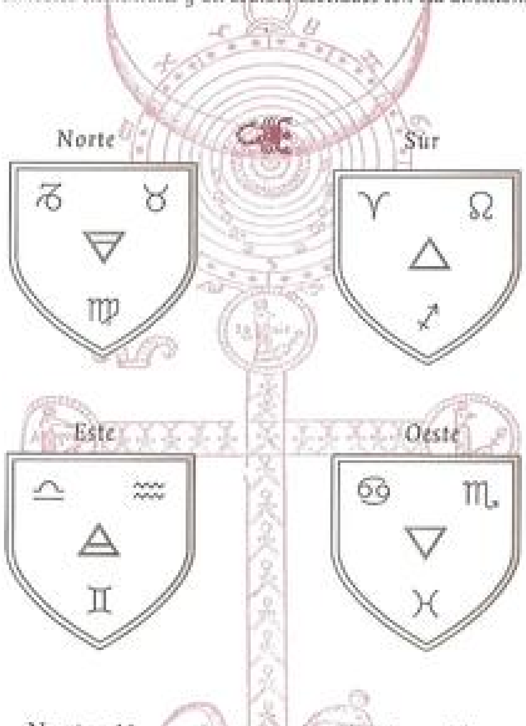
Quema incienso y utiliza el humo aromático para purificar tu templo.

Limpieza

Una vez que has buscado el espacio para tu templo, necesitas limpiarlo a fondo. Arrodíllate y frota si es necesario. Deshazte de telarañas y deja todo lo más reluciente y fresco que puedas. Luego quema incienso, mirra o hojas de salvia, soplando para llevar el humo purificador a todas las esquinas y rincones para expulsar cualquier energía estancada. Una mano de pintura siempre transforma una habitación y vale la pena el esfuerzo y el gasto. Algunos magos lavan las paredes y el techo con agua salada antes de pintarlas. Usa colores claros para las paredes, a no ser que la habitación sea especialmente luminosa, pero el techo quedará estupendamente pintado azul oscuro con constelaciones estarcidas. Para terminar, rocía el perímetro de la habitación con agua salada para mantener alejadas criaturas de cualquier tipo que quieran invadir tu espacio prístino y sagrado.

Banderas

Es necesario establecer la orientación de tu templo dividiéndolo en cuatro cuadrantes en los puntos cardinales norte, sur, este y oeste. Usa una brújula para ello y marca cada cuadrante colgando una bandera hecha de cartón, tela o cuero. Puede que quieras decorarlas con los colores, símbolos elementales y del zodiaco asociados con esa dirección.



Norte: *blanco, tierra, Capricornio, Tauro, Virgo*

Sur: *fuego, Aries, Leo, Sagitario*

Este: *amarillo, aire, Libra, Acuario, Géminis*

Oeste: *negro, agua, Cáncer, Escorpio, Piscis*

Prendas mágicas

Llevar una toga de uso exclusivo en el templo es tradicional cuando se es un mago. Esto puede ayudarte a alcanzar el estado mental adecuado y desarrollar tu personalidad mágica -un "alter ego" que trasciende tu personalidad mundana. Es preferible que fabriques tu mismo tu toga mágica. Puede tener casi cualquier diseño que te guste, pero recuerda que la libertad de movimiento es importante cuando practicas alta magia.

Una bata larga es un buen modelo para una toga mágica. Incluso puedes desmontar una bata vieja -puede que una de una tienda de segunda mano- para ver exactamente como cortar la tela. Si la idea de coser tu propia toga te resulta desalentador, lo más duro será probablemente enhebrar la aguja, debes saber que no será la tarea más dura a la que te enfrentarás. Paciencia y determinación son clave.

Colores adecuados

- Incluyen el negro, el blanco, el violeta y el color crema.
- Si tus labores mágicas están relacionadas con un planeta, utiliza su color correspondiente (ver capítulo 5)

Tejidos adecuados

- Usa fibras naturales, como lana, seda, lino y algodón.
- Evita las fibras sintéticas ya que bloquean las sutiles energías con que estarás trabajando.

El templo interior

Para convertirse en mago es necesario estar en forma en todos los sentidos. Crear una personalidad mágica requiere deshacerse de antiguos hábitos y crear nuevos. Estos nuevos hábitos construyen el templo interior del ser real. Debes establecer una rutina de ejercicios y rituales diarios y cumplirla lo más rigurosamente posible.

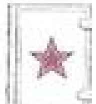
Rezo y meditación

Comienza el día con un periodo de rezo y meditación. Durante el rezo da gracias por tus bendiciones y pide fuerzas para lograr los deseos de tu corazón. Luego enfoca en el método principal para lograrlo -el conocimiento de uno mismo mediante la meditación.

Sentado en la silla de tu templo en la posición del faraón o dios egipcio -con los pies planos sobre el suelo, las palmas de las manos sobre los muslos y la espalda recta- cierra los ojos y observa tu mente funcionar, siguiendo tus pensamientos de forma cada vez más distante. Respirando profundamente y de forma rítmica por la nariz, fija tu atención en el plexo solar en la parte superior del esternón, donde luce tu sol interior. Siente la cálida luz distribuirse por tu cuerpo, relajando, calmando y revitalizando cada célula. No te sorprendas si no consigues llegar a un estado de relajación al principio -a la mayoría de la gente le lleva del orden de seis semanas de práctica lograrlo.

Limpieza

De la misma forma que limpiaste tu templo exterior, debes también purificarte a ti mismo. Una ducha ritual antes del rezo y la meditación es una buena forma de comenzar tu mágico día. Todos los espíritus tienen un sentido del olfato muy discriminante. No les gusta el ajo (tanto a los ángeles como a los vampiros) y las cebollas, pero sí les gusta el olor del incienso, por lo que vale la pena oler bien



Llevar un diario mágico

Llevar un diario puede ayudarte a lograr mayor auto-conocimiento. Una agenda con al menos media página disponible para cada día sirve perfectamente. De esa forma dejarás delatadores espacios en blanco si dejas de llevarlo al día. Registra incluso los detalles aparentemente más mundanos, en concreto tus defectos y fracasos, pero también tus avances y cualquier otra cosa que consideres importante. Muchos magos escriben sus sueños cada mañana nada más despertarse.

Desarrollar clarividencia

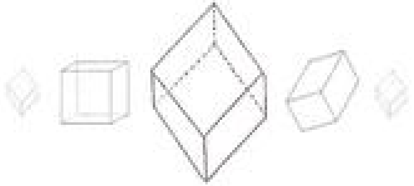
Practica los ejercicios que encontrarás a continuación, asegúrate de aplicar las palmas de tus manos sobre tus ojos como se describe en el paso 1 antes y después de cada sesión. Hazlo solo durante unos pocos minutos una o dos veces al día, con cuidado para no cansar tus ojos.

1. Frota las palmas de tus manos vigorosamente hasta que alcancen una gran carga calorífica. Sitúa las palmas sobre tus ojos abierto, impidiendo el paso de la luz. Relájate y mira hacia la púrpura oscuridad mientras sientes que tus ojos absorben el calor. Cuando tus palmas se hayan enfriado vuelve a repetir el proceso.

2. Apunta tus dedos índices el uno hacia el otro a unos cuantos centímetros de tu cara manteniendo los ojos abiertos. Acércalos hasta que se toquen las yemas y luego vuelve a separarlos. Deberías ver aparecer un tercer dedo con dos uñas y forma de salchicha entre los dos. Concéntrate en ese dedo ex-corpóreo y mantenlo visible durante unos minutos sin llegar a cansarte. Vuelve a aplicar tus palmas como antes.

3. El siguiente día, intenta dibujar dos cuadrados idénticos a un par de centímetros el uno del otro en un trozo de papel. Sujeta el papel ante tus ojos y cruza un poco la vista hasta que aparezca una tercera forma en el centro. Mantén fija tu atención en la figura del medio.

4. El día después, dibuja un par de cubos transparentes. Observa un tercer cubo aparecer y flotar sobre la página. Cuanto más compleja es la imagen en la que puedes concentrarte, más se desarrollará tu clarividencia.



Los ejercicios con visualización de cubos ayudan a entrenar la mente, para una mejor concentración.

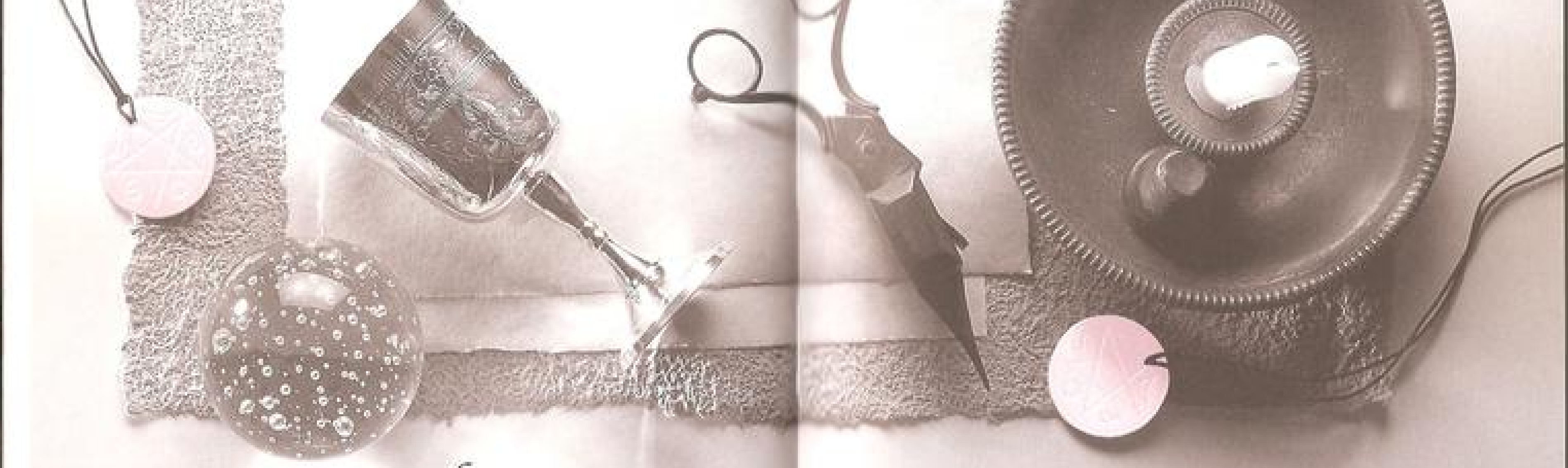
Adivinación

La adivinación es una forma de interactuar con el universo. Incluso las técnicas más básicas de adivinación como el péndulo, pueden ser extremadamente efectivas. Los que lo utilizan llaman a la técnica "concentración relajada". El péndulo puede realizarse con cualquier peso enganchado a un trozo de hilo. Un anillo suspendido de un hilo de seda de unos 20 cm valdría perfectamente.

1. Siéntate en una mesa con un vaso ante ti. Usando la mano con la que escribes sujeta el péndulo entre el dedo pulgar y el índice. Apoya tu codo en la mesa al lado del vaso y deja que el péndulo oscile justo delante de ti al otro lado del vaso.

2.Decide que preguntas vas a formular y a quien –por ejemplo a un ángel de la guarda, un maestro interior, o un fantasma. Descubre si está presente tu aliado oculto exclamando en alto, "¿Responderá alguien a mi pregunta?"

3. Puedes entonces permitir que el péndulo bata contra el vaso -dos golpes para afirmar un golpe para negar. Si solo da un golpe entonces sabrás que tienes un bromista entre manos. Si recibes una respuesta afirmativa, puedes seguir adelante e intentar descubrir la identidad del que ha respondido en la medida que sea posible, luego haz tu pregunta y espera la respuesta.



Capítulo 2

Creando y consagrando los Implementos Mágicos

Una de las primeras labores de un neófito es crear los objetos mágicos que representan los cuatro elementos; fuego, aire, agua y tierra. Estos objetos son llamados habitualmente las armas elementales, pero algunos prefieren utilizar el término menos belicoso de implementos, porque se utilizan para implementar deseos mágicos. Son las herramientas básicas del mago.

LOS CUATRO ELEMENTOS

Los elementos representan las fuerzas de la naturaleza que forman el universo material del cosmos. Estos elementos -conocidos como fuego, aire, agua y tierra- no son las sustancias comunes con las que comparten el nombre. Son principios, y esos principios están emparejados con cuatro cualidades -calor, frío, sequedad, y humedad

Fuego

El fuego es caliente y seco. Tiene como símbolo un triángulo apuntando hacia arriba por ser volátil y ascendente.

Aire

El aire es caliente y húmedo. Su triángulo está atravesado por una línea horizontal, poniendo freno a la naturaleza ascendente del fuego.

Agua

El agua es fría y húmeda. Como es el elemento descendente su triángulo apunta hacia abajo.

Tierra

La tierra es fría y seca. Detiene la caída del agua, por lo que su triángulo está atravesado por una línea horizontal.

Cada elemento comparte una de sus cualidades con otro elemento. Esto proporciona el dinamismo que permite la transformación en la materia. Los solidos térreos pueden derretirse para convertirse en líquidos acuosos, los cuales pueden convertirse en gases,y luego condensarse para volver al estado líquido o arder. El fuego es el más volátil de los elementos; la tierra el más inmutable. El fuego y el aire son los elementos masculinos, la tierra y el agua los femeninos. Todas las cosas son mezclas de las cuatro cualidades básicas.

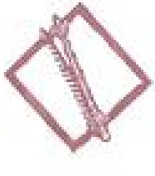
Correspondencias

AIRE
DIRECCIÓN: *este*
IMPLEMENTO: *varita*
COLOR: *amarillo*
FUNCIÓN: *pensamiento*
SENTIDO: *oído*
METALES: *mercurio, azogue*
INCIENSO: *galbanum*
TIEMPO: *amanecer*
ESTACIÓN: *primavera*
TETRAMORFO: *el hombre*
NOMBRE DIVINO: *Shaddai El Chai (Dios vivente todopoderoso)*
ARCÁNGEL: *Rafael*
ANGEL: *Chassan*
ELEMENTAL: *silfo*
REY ELEMENTAL: *Paralda*
REGENTE ELEMENTAL: *Ariel*

FUEGO
DIRECCIÓN: *sur*
IMPLEMENTO: *daga*
COLOR: *rojo*
FUNCIÓN: *sentimiento*
SENTIDO: *vista*
METALES: *hierro, oro*
INCIENSO: *olíbano*
TIEMPO: *mediodía*
ESTACIÓN: *verano*
TETRAMORFO: *león*
NOMBRE DIVINO: *Yahweh Tzabaoth (Señor de las huestes)*
ARCÁNGEL: *Miguel*
ANGEL: *Aral*
ELEMENTAL: *salamandra*
REY ELEMENTAL: *Djin*
REGENTE ELEMENTAL: *Seraf*

AGUA
DIRECCIÓN: oeste
IMPLEMENTO: copa
COLOR: negro, azul
FUNCIÓN: intuición
SENTIDO: gusto
METALES: plata
INCIENSO: mirra
TIEMPO: anochecer
ESTACIÓN: otoño
TETRAMORFO: águila
NOMBRE DIVINO: Elohim Tzabaoth (Dios de las huestes)
ARCÁNGEL: Gabriel
ANGEL: Taliahad
ELEMENTAL: ondinas
REY ELEMENTAL: Necksa
REGENTE ELEMENTAL: Tharsis

TIERRA
DIRECCIÓN: norte
IMPLEMENTO: pantáculo
COLOR: blanco, negro, marrón
FUNCIÓN: sensación
SENTIDO: tacto
METALES: plomo
INCIENSO: estoraque
TIEMPO: medianoche
ESTACIÓN: invierno
TETRAMORFO: buey
NOMBRE DIVINO: Adonai ha Aretz (Señor de la tierra)
ARCÁNGEL: Uriel
ANGEL: Phorlakh
ELEMENTAL: gnomo
REY ELEMENTAL: Ghob
REGENTE ELEMENTAL: Kerub



Varita

La varita es el implemento del aire, el reino de la mente racional y la inspiración. Se corresponde con el este y está bajo el dominio del arcángel Rafael.

Fabricar la varita

1. Elige un árbol de madera dura que te pueda proporcionar un palo recto de un ancho de 1-2,5 cm y de 30-90 cm de largo. Fresno, avellano, saúco, sauce, abedul, espino o ciruelo son buenas opciones.

2. Ofrece al árbol un presente de tabaco o plata, y explícale lo que deseas hacer. Dale un momento al árbol para que retire su energía y corta la rama con tu daga. Pon un poco de barro en la zona del corte para ayudar a sanar la herida.

3. Retira cualquier ramita o púa y quita la corteza con cuidado. Deja que la varita se seque de forma natural durante un par de semanas. Haz una muesca de 2,5 cm de largo en la parte estrecha de la varita con un filo de dientes de sierra fino. Frota la varita con papel de lija y púlela con cera para darle un acabado brillante. Inscribe cuidadosamente el nombre del arcángel Rafael en hebreo a lo largo de la varita.

4. Magnetiza una cuerda de piano frotándola con un imán a lo largo, siempre en la misma dirección. Ata la cuerda fuertemente en el lado de la varita en el que has hecho la muesca. Cuando estés trabajando con un elemento introduce el objeto adecuado en la muesca -una pluma para Aire, una concha para Agua, una piedra para Tierra, o una cerilla para Fuego.

רפאל *Rafael*

La Daga

La daga llamada athame en la tradición Wiccan el implemento del fuego. Se corresponde al sur, que está bajo la protección del arcángel Miguel. Las propiedades del fuego son activas, masculinas y generadoras. La daga representa fuerza,energía, valentía y voluntad. Con ella puedes dominar las salamandras, los espíritus del fuego- para que hagan tu voluntad. Lo mismo que el fuego, la daga es peligrosa, es la única herramienta elemental que es también un arma. Si no va a ser posible para ti forjar tu propia daga puedes comprar una, pero asegúrate de que no ha sido utilizada con propósitos mágicos previamente. A diferencia de un cuchillo, debe tener los dos lados iguales y doble filo. Sabrás cual es tu daga cuando la encuentres -la sentirás cómoda en tu mano.

Nombrar la daga

- Personaliza tu daga dándole un nombre.
- Elige el nombre con cuidado y asegúrate que no tiene ningún significado ambivalente o connotaciones negativas.
- Si le das tiempo, el nombre puede venir a ti mientras meditas o durante el sueño.
- Puedes también grabar el nombre del arcángel Miguel en el filo.

מיכאל *Miguel*

La copa

La copa que se emplea en la magia es como un cáliz o un grial. Representa el alma, el elemento del agua, y el sur, cuyo guardián es el arcángel Gabriel. El agua es el principal elemento pasivo, así como el fuego es el principal elemento activo. Tiene una propiedad de atracción magnética; como una copa, recibe y guarda. Es psíquico e intuitivo y representa el principio arquetípico femenino. Suele ser de plata o cristal. En lugar de comprar una copa es mejor recibirla como regalo de alguien que te quiera incondicionalmente, como un padre o un hermano.

Inscribir en la copa

- Inscribe el nombre de arcángel Gabriel en hebreo en la copa.
- Debería ser fácil hacer la inscripción en una copa de plata con una punta de metal afilada, mientras una de cristal deberá ser grabada con un instrumento especial para grabar cristal.
- También puedes pintar el nombre rápidamente con un esmalte azul.

גבריכאל *Gabriel*

El pantáculo

El pantáculo normalmente tiene un pentagrama en un lado. Como consecuencia de esto se le suele dar erróneamente el nombre de pentáculo, un sinónimo de pentagrama y pentángulo. Pentáculo significa cinco ángulos, siendo una estrella de cinco puntas. El pantáculo, sin embargo, significa todos los ángulos, es un disco con forma de rueda compacta. El pantáculo es el implemento mágico del elemento tierra. Representa el cuerpo, la parte más material de la vida, y se corresponde con el norte, defendido por el arcángel Uriel.

Fabricar el pantáculo

1. Necesitarás un disco de madera, piedra, arcilla o cuerno, de unos 10 cm. de diámetro. Dejando un espacio de 2.5 cm. desde el exterior del disco sin tocar, inscribe un hexagrama -el sello de seis puntas de salomón- en uno de los lados. Este representa el macrocosmos.
2. Inscribe un pentagrama -la estrella de 5 puntas- al otro lado. Esta representa un ser humano con las piernas y brazos extendidos y simboliza el microcosmos, el hombre como imagen de dios. El pantáculo por lo tanto representa al mago en contacto con lo divino.
3. En el espacio libre de la parte del macrocosmos, inscribe los caracteres hebreos del nombre del arcángel Uriel.

וריאל *Uriel*

CONSAGRANDO LOS IMPLEMENTOS MÁGICOS

Aunque consagrar los implementos mágicos es un proceso complicado, los rituales necesarios para ello serán descritos más adelante en el libro para ayudarte en el proceso. Entre ellos encontramos el ritual de la cruz cabalística (ver página 51) y los rituales del pentagrama (ver páginas 110-117). También necesitarás elaborar algo de agua bendita.

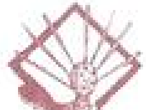
El Rito de Consagración

Aquí se describe un rito general. Las invocaciones específicas, pentagramas, color, dirección y momento que deben emplearse para cada implemento las puedes encontrar en las páginas 34-37.

1. Quema un poco de incienso y pon un vaso de agua bendita sobre el altar, luego pon objetos representando a cada uno de los cuatro elementos en el cuadrante adecuado.
Norte: una pizca de sal sobre un trozo de pan para representar la tierra
Sur: una vela encendida o lámpara de aceite para representar el fuego
Este: una rosa o pétalos secos de rosa para simbolizar el aire
Oeste: una copa de vino tinto o zumo de uva tinta para simbolizar el agua.

2. Realiza el ritual de la cruz cabalística y el ritual del menor evanescente del pentagrama.

3. Recoge el vaso de agua bendita y espolvorea un poco sobre los cuatro cuadrantes mientras caminas en el sentido de las agujas del reloj alrededor del templo. Camina en círculos nuevamente, esta vez con el incienso. Da tres vueltas, parando en el este cada vez para decir:
"Bendito, bendito, bendito, creador del universo.
Bendito, bendito, bendito, informe Señor de la vida.
Bendito, bendito, bendito, el absoluto todopoderoso,
Maestro de la polaridad, señor de la oscuridad y la luz"



4. Realiza el ritual mayor de invocación del pentagrama.

5. Mirando hacia la dirección asociada a la herramienta, y con el altar ante ti traza el pentagrama de invocación adecuado sobre el implemento. Recita la primera invocación, haciendo resonar los nombres.

6. Traza el pentagrama sobre el implemento una vez más. Recita la segunda invocación, haciendo resonar los nombres. Utiliza la herramienta para trazar el pentagrama en cada cuadrante.

7. Realiza el ritual de la cruz cabalística. Envuelve el implemento en un trozo de seda de color adecuado.

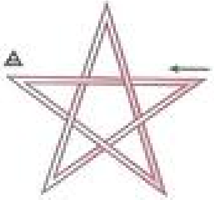
8. Repite el paso 2, pero esta vez camina en el sentido inverso a las agujas del reloj y recita lo mismo en el oeste. Quédate en el oeste y di:

"cualquier espíritu
atrapado
en el círculo
ahora libero en el
nombre de la paz"

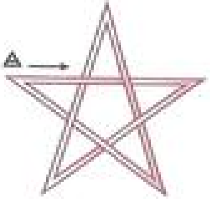
9. Realiza el ritual del menor evanescente del pentagrama.

Consagrar la varita

Idealmente, esto debería realizarse durante el equinocio de otoño. Usa los pentagramas para el aire, mira hacia el este cuando recites las invocaciones, y envuelve la varita en seda blanca o amarilla.



Invocación de aire



Evanescencia de aire

Paso 5

INVOCACIÓN

En el sagrado y divino nombre de Shaddai El Chai
(pronunciado Xadai el Jai)
Cuya palabra es el aliento de toda vida,
te invoco oh gran arcángel Rafael (Raa-fai-el), señor del aire.
Te invito a presidir este ritual de consagración.
Que tu ángel Chassan (Chaj-san) guíe mis pasos en el camino.
Que el poderoso príncipe Ariel (Aa-riil), regidor del aire,
con la bendición del todopoderoso,
de a esta varita los sagrados poderes y virtudes
que me permitan realizar las operaciones para las que está diseñada.

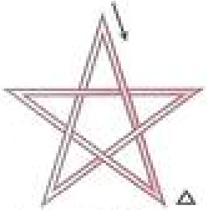
Paso 6

INVOCACIÓN

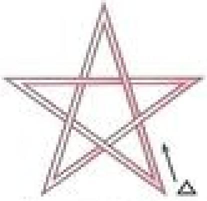
En el nombre de Shaddai el Chai, y en el del gran arcángel Rafael,
su ángel Chassan, y el poderoso príncipe Ariel, regidor del aire,
doy orden a los espíritus elementales del aire a reconocer
y obedecer el poder dado a esta varita.
Y la autoridad de aquel que la porta, que puedan disfrutar
ayudando en todas sus operaciones.

Consagrar la daga

Consagra la daga en el solsticio de verano si es posible. Usa los pentagramas para fuego, mira al sur cuando recites las invocaciones y envuelve la varita en seda blanca o roja.



Invocación de fuego



Evanescencia de fuego

Paso 5

INVOCACIÓN

En el sagrado y divino nombre de Yahweh Tzabaoth
(pronunciado Yah-ve Tza-baj-oz)
Cuya palabra es la chispa de toda vida,
te invoco oh gran arcángel Miguel (Mi-kai-el), señor del fuego.
Te invito a presidir este ritual de consagración.
Que tu ángel Aral (Aa-ral) guíe mis pasos en el camino.
Que el poderoso príncipe Seraph (See-raf), regidor del fuego,
con la bendición del todopoderoso,
de a esta daga los sagrados poderes y virtudes
que me permitan realizar las operaciones para las que está diseñada.

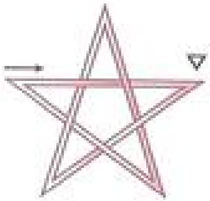
Paso 6

INVOCACIÓN

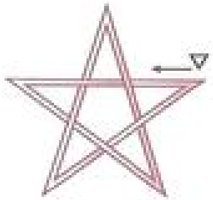
En el nombre de Yahweh Tzabaoth,
y en el del gran arcángel Miguel, su ángel Aral,
y el poderoso príncipe Seraph, regidor del fuego,
doy orden a los espíritus elementales del fuego a reconocer
y obedecer el poder dado a esta daga.
Y la autoridad de aquel que la porta, que puedan disfrutar
ayudando en todas sus operaciones.

Consagrar la copa

El equinocio de primavera es el mejor momento para realizar este ritual. Usa pentagramas para agua, mira hacia el este cuando recites las invocaciones, y envuelve la varita en seda blanca, negra o azul.



Invocación de agua



Evanescencia de agua

Paso 5

INVOCACIÓN

En el sagrado y divino nombre de Elohim Tzabaoth
(pronunciado El-o-jim Tza-baj-oz)
Cuyas aguas celestiales tomaron todas las formas de la creación,
te invoco oh gran arcángel Gabriel (Ga-brii-el), señor del agua.
Te invito a presidir este ritual de consagración.
Que tu ángel Taliahad (Taj-li-aj-ad) guíe mis pasos en el camino.
Que el poderoso príncipe Tharsis (Thaj-sis), regidor del agua,
con la bendición del todopoderoso,
de a esta copa los sagrados poderes y virtudes
que me permitan realizar las operaciones para las que está diseñada.

Paso 6

INVOCACIÓN

En el nombre de Elohim Tzabaoth
y en el del gran arcángel Gabriel, su ángel Thaliahad,
y el poderoso príncipe Tharsis, regidor del agua,
doy orden a los espíritus elementales del agua a reconocer
y obedecer el poder dado a esta copa.
Y la autoridad de aquel que la porta, que puedan disfrutar
ayudando en todas sus operaciones.

Consagrar el pantáculo

Consagra el pantáculo en el solsticio de invierno. Usa los pentagramas para tierra, mira hacia el norte cuando recites las invocaciones, y envuelve la varita en seda blanca, negra o marrón.

Invocación de tierra

Evanescencia de tierra

Paso 5

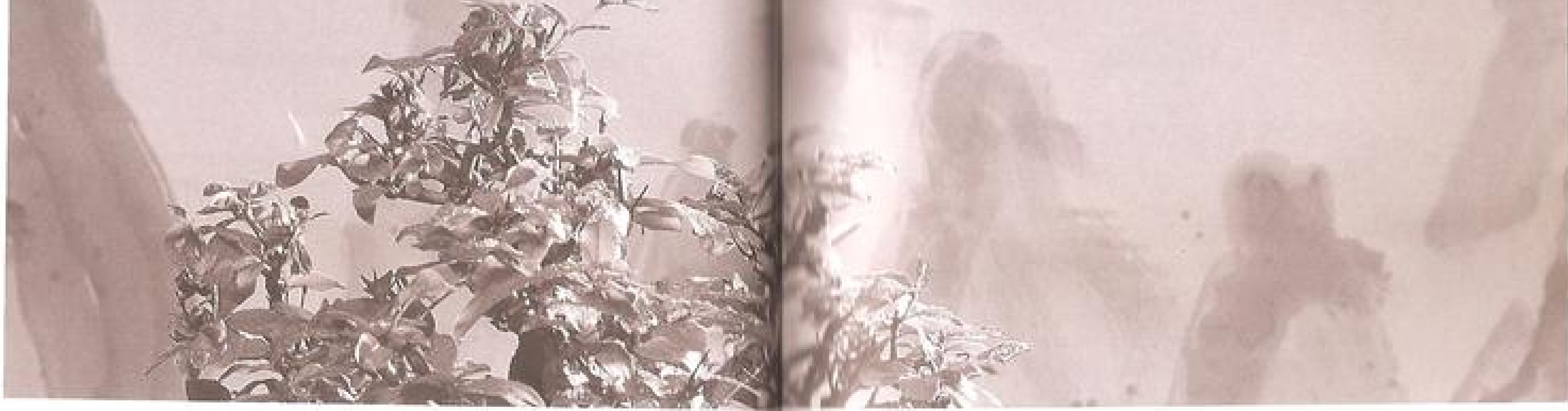
INVOCACIÓN

En el sagrado y divino nombre de Adonai Ha Aretz
(pronunciado A-don-ai ja A-retz)
El que creó a la humanidad como la sal de la tierra,
te invoco oh gran arcángel Uriel , señor de la tierra.
Te invito a presidir este ritual de consagración.
Que tu ángel Phorlakh (For-lac) guíe mis pasos en el camino.
Que el poderoso príncipe Kerub (Ki-rub), regidor de la tierra,
con la bendición del todopoderoso,
de a este pantáculo los sagrados poderes y virtudes
que me permitan realizar las operaciones para las que está diseñada.

Paso 6

INVOCACIÓN

En el nombre de Adonai Ha Aretz,
y en el del gran arcángel Uriel, su ángel Phorlakh,
y el poderoso príncipe Kerub, regidor de la tierra,
doy orden a los espíritus elementales de la tierra a reconocer
y obedecer el poder dado a este pantáculo.
Y la autoridad de aquel que la porta,
que puedan disfrutar ayudando en todas sus operaciones.



Capítulo 3

EL ÁRBOL DE LA VIDA

La cábala, que significa "tradición oral en hebreo", surgió de una rama del misticismo judío dedicada a profundizar en el significado de la Torah, las escrituras judías. El símbolo clave de la cábala es el árbol de la vida, que proporciona un modelo de la creación. Mediando entre las esferas del árbol de la vida, el mago puede volverse más consciente de la verdadera naturaleza de la existencia.

Senderos hacia Dios

La cábala nos dice como el mundo fue creado por la gracia de Dios. Esto se puede describir como una serie de emanaciones de la fuente divina.

El árbol de la vida puede verse como el marco que nos muestra como la consciencia suprema sin diferenciar del Todopoderoso se convierte en consciencia autónoma del individuo. También nos revela los caminos mediante los cuales podemos regresar a la unidad con Dios, eliminando los obstáculos que limitan nuestra consciencia.

Los sephiroth

El árbol de la vida se representa como una distribución de diez esferas sobre tres pilares paralelos. Estas esferas reciben el nombre de Sephiroth(sephirah en singular), que significa "luces maravillosas." Los Sephiroth puede entenderse como facetas de la personalidad divina. La esfera más alta, Kether, representa la gloria divina; la más baja, Malkuth, el mundo material en el que la luz divina es tenue.

Bajo Kether, en el pilar del medio, hay una no-esfera llamada Daath, que significa conocimiento. Esto es el abismo, el vacío, el golfo que separa lo manifiesto de lo no manifiesto, lo finito de lo infinito. Alcanzar la esfera de Daath es lograr la unión con lo divino, el verdadero fin para todos los místicos y magos.

Los cuatro planos

Los sephiroth existen en cuatro planos, conocidos como:

- AZILUTH, MUNDO DE LA EMANACIÓN
- BRIAH, MUNDO DE LA CREACIÓN
- YETZIRAH, MUNDO DE LA FORMACIÓN
- ASSIAH, MUNDO DE LA ACCIÓN

Todos los sephiroth habitan en dos de los planos excepto Malkuth (la esfera 10), que solo se encuentra en el mundo de la acción.

El triángulo del amor

Las tres esferas más altas, formando un triángulo en la parte superior del triángulo, reciben el nombre de supernas. Son principalmente emanaciones abstractas de divinidad e incomprensibles para el intelecto humano por si solo.

Kether (1)

Kether es la más alta de las esferas, suspendida sola, coronando el pilar central del árbol. Es la esfera de Dios como creador. Es la gloria divina, la luz para la cual el Sol no es más que un pálido reflejo. El primer acto creativo de Dios es separar la luz de la oscuridad. Ésta separación da lugar al primer par de opuestos, Chokhmah y Binah

Chockhmah(2) y Binah(3)

Estas esferas son la pareja original, el padre y la madre del universo, el origen de toda polaridad -positivo y negativo, masculino y femenino, yin y yang. Encabezan los pilares activo(derecho) y pasivo(izquierdo) del árbol respectivamente. Chockhmah es el padre activo de todos los padres; Binah, la gran madre. La tensión dinámica entre Binah, la pasiva comprensión de Dios, y Chockhmah, la activa sabiduría de Dios, produce la divina chispa creativa. Esta chispa, obtenida por Chockhmah de la fuente divina de Kether, es la semilla de la vida que recibe Binah y genera todas las formas del universo.

El triángulo ético

El segundo triángulo del árbol es el reflejo del triángulo superno.

Chesed(4) y Geburah(5)

Bajo Chockhman en el pilar derecho del árbol está Chesed. La esfera de la piedad o el amor. Chesed es la energía constructiva y organizadora que fabrica los moldes para todas las formas que están latentes en Binah. Opuesto a Chesed está Geburah, en el pilar izquierdo del árbol. Geburah es la esfera del rigor y la fuerza e impone la limitación de la mortalidad a todo lo creado. Mientras Binah es la madre de todas las cosas, Geburah es el destructor. Esto puede parecer cruel, pero estas limitaciones son una contrapartida inevitable del trato. Significa que las formas creadas son finitas en el mundo manifiesto del tiempo y el espacio. Este es el principio del cambio, sin el cual todo se vuelve estático.

Tiphareth(6)

Equilibrando a Chesed y Geburah está Tiphareth, situada bajo Kether y Daath en el pilar central. Tiphareth, que significa belleza, es el reflejo de Kether. Mientras Kether representa la suprema consciencia divina, Tiphareth simboliza la consciencia de la consciencia- es el nacimiento de la auto-consciencia en la creación. Tiphareth es la manifestación visible de la gloria de Dios, representando la vitalidad y el deseo de vivir. Es el punto de equilibrio, el corazón del árbol, el corazón de la creación, así como el Sol es el corazón del sistema solar.

Los Sephiroth inferiores

El triángulo inferior del árbol es una continuación del modelo anterior. En la base hay una sola esfera, Malkuth.

Netzach (7) y Hod (8)

Netzach, en la base del pilar derecho, es la fuerza positiva de atracción y cohesión del universo. Es la esfera de los instintos animales, sensualidad, pasión y otras respuestas instintivas, y lo natural en contraposición a lo artificial. Su esfera opuesta, Hod, forma la base del pilar izquierdo y representa la duplicidad que resulta del auto-conocimiento. Es la esfera de las facultades mentales, inteligencia, razón, respuestas razonadas, lo artificial, y la ambivalencia. Hod es la fuerza negativa que encontramos tras el flujo y el cambio.

Yesod(9)

Equilibrando la polaridad del flujo y la cohesión está Yesod, el penúltimo sephirah en el pilar central. Yesod rige lo constante, los ciclos ordenados del tiempo, como los ciclos regulares de la luna. Los ciclos reproductivos de todo en la tierra están regulados por la luna, como las mareas en los océanos. Yesod es tanto flexible como preciso, rigiendo la mente inconsciente y las emociones por un lado y organizando la maquinaria del universo por otro.

Malkuth(10)

Aunque el último Sephirah, Malkuth, que significa reino, aparenta estar en la parte inferior del árbol, en realidad está en la parte superior, ya que las raíces del árbol están más allá de donde se desvanece Kether -este árbol nace del cielo, no de la tierra. La imagen mágica de Malkuth es una mujer joven con corona sentada en un trono. Es a la vez la hija y la esposa de Dios, pero está exiliada materialmente, separada de su consorte por el golfo de la creación. En este sentido el propio Dios está separado de una parte de sí mismo. Su reina, la madre tierra, la madre de sus hijos, recibe el nombre de la Shekinah.

La Shekinah

- A LA SHEKINAH SE LE LLAMA A VECES EL ÁNGEL LIBERTADOR, QUE DESCRIBE JACOB EN GÉNESIS 48:16 COMO "EL ÁNGEL QUE ME REDIMIÓ DE TODO MAL." ES TAMBIÉN LA GUARDIANA DEL ÁRBOL DE LA VIDA EN EL JARDÍN DEL EDÉN.
- GERSHOM SCHOLEM, UN GRAN ESTUDIOSO DEL MISTICISMO JUDÍO, NOS DICE QUE LA SHEKINAH SE SEPARÓ DE DIOS, SU AMANTE, DESPUÉS DE LA CAÍDA DE ADÁN Y EVA. SOLO LOS VIERNES POR LA NOCHE, LA VÍSPERA DEL SABBATH, SE VUELVEN A REUNIR ANTES DE TENER QUE SEPARARSE DE NUEVO A LA FUERZA.
- NO SERÁ HASTA QUE LA LUZ ORIGINAL DE LA CREACIÓN HAYA VUELTO A SU FUENTE DIVINA CUANDO LOS AMANTES CÓSMICOS PODRÁN ESTAR UNIDOS DE FORMA PERMANENTE.
- SCHOLEM ESCRIBE: "DIRIGIR LA SHEKINAH DE VUELTA A DIOS Y UNIRLA CON ÉL, ES EL VERDADERO PROPÓSITO DE LA TORAH." ESTAMOS TODOS INVOLUCRADOS EN ESTE PROPÓSITO.
- CADA ACTO DE AMOR Y COMPASIÓN ACERCA UN POCO MÁS LA SAGRADA PAREJA. DE ESTA FORMA, LA VIDA ES UNA HISTORIA DE AMOR.
- EN DEFINITIVA, SOMOS TODOS AMANTES SOLITARIOS SEPARADOS DE NUESTRO AMOR, QUE SOLO PUEDE ENCONTRARSE EN EL INTERIOR MÁS PROFUNDO DE NUESTRO SER.

CORRESPONDENCIAS

1. KETHER

SIGNIFICADO: *corona*
ELEMENTO: *raíz del aire*
COLOR: *blanco brillante*
IMAGEN MÁGICA: *rey anciano con barba de perfil*
LOGRO: *la unión divina*
ILUSIÓN: *logro*
VIRTUD: *culminación de la Gran Obra*
DEFECTO: *ninguno*
CARTAS DEL TAROT: *los ases*
CHAKRA: *Sahasrara (corona)*
PALABRAS CLAVE: *unidad, todo, consciencia pura, deidad, principio, fuente*
NOMBRE DIVINO: *Eheieh (yo soy)*
Arcángel: *Metatron*
CORO ANGELICAL: *Chioth Ha Qadesh*
MANIFESTACIONES MATERIALES: *primum mobile (primer motor), nebulae*

2. CHOCKHMAH

SIGNIFICADO: *sabiduría*
ELEMENTO: *raíz del fuego*
COLOR: *gris*
IMAGEN MÁGICA: *patriarca con barba*
LOGRO: *ver a Dios cara a cara*
ILUSIÓN: *independencia*
VIRTUD: *devoción*
DEFECTO: *ninguno*
CARTAS DEL TAROT: *los doses*
CHAKRA: *Ajna (tercer ojo)*
PALABRAS CLAVE: *pura energía creativa, fuerza de vida, manantial*
NOMBRE DIVINO: *Yahveh (Señor)*

ARCÁNGEL: *Ratziel*
CORO ANGELICAL: *Auphanim*
MANIFESTACIONES MATERIALES: *zodíaco*

3. BINAH

SIGNIFICADO: *entendimiento*
ELEMENTO: *raíz del agua*
COLOR: *negro*
IMAGEN MÁGICA: *reina madre*
LOGRO: *visión de tristeza*
ILUSIÓN: *muerte*
VIRTUD: *silencio*
DEFECTO: *inercia, avaricia*
CARTAS DEL TAROT: *los treses*
CHAKRA: *Ajna (el tercer ojo)*
PALABRAS CLAVE: *limitación, karma, tiempo y espacio, ley, muerte*
NOMBRE DIVINO: *Yahveh Elohim (Señor Dios)*
ARCÁNGEL: *Tzaphqiel*
CORO ANGELICAL: *Aralim*
MANIFESTACIONES MATERIALES: *Saturno*

4. CHESED

SIGNIFICADO: *piedad*
ELEMENTO: *agua*
COLOR: *azul*
IMAGEN MÁGICA: *Rey magnífico sentado en un trono*
LOGRO: *visión de amor*
ILUSIÓN: *santurronería*
VIRTUD: *obediencia*
DEFECTO: *tiranía, hipocresía, intolerancia, glotonería, despilfarro*
CARTAS DEL TAROT: *los cuatros*
CHAKRA: *Visudha (el cuello)*
PALABRAS CLAVE: *autoridad, creatividad, inspiración, visión, liderazgo*
NOMBRE DIVINO: *El*
ARCÁNGEL: *Tzadkiel*
CORO ANGELICAL: *Chasmalim*
MANIFESTACIONES MATERIALES: *Júpiter*

5. Geburah

SIGNIFICADO: *fuerza, severidad*
ELEMENTO: *fuego*
COLOR: *escarlata*
IMAGEN MÁGICA: *guerrero poderoso sobre un carro*
LOGRO: *visión de poder*
ILUSIÓN: *invencibilidad*
VIRTUD: *valentía, lealtad*
DEFECTO: *crueldad, destrucción*
CARTAS DEL TAROT: *los cincos*
CHAKRA: *Vussudha (el cuello)*
PALABRAS CLAVE: *poder, valentía, dominación, pasión*
NOMBRE DIVINO: *Elohim Gevor (Dios todopoderoso)*
ARCÁNGEL: *Camael*
CORO ANGELICAL: *Seraphim*
MANIFESTACIONES MATERIALES: *Marte*

6. Tiphareth

SIGNIFICADO: *belleza*
ELEMENTO: *aire*
COLOR: *amarillo*
IMAGEN MÁGICA: *un rey, un niño, un dios sacrificado*
LOGRO: *visión de la armonía*
ILUSIÓN: *identificación*
VIRTUD: *devoción a la Gran Obra, integridad*
DEFECTO: *Orgullo*
CARTAS DEL TAROT: *los seises*
CHAKRA: *Anahata (el corazón)*
PALABRAS CLAVE: *armonía, integridad, equilibrio, completitud, el individuo, auto-sacrificio*
NOMBRE DIVINO: *Yahve Eloah va Daath (Señor Dios del conocimiento)*
ARCÁNGELES: *Miguel, Rafael*
CORO ANGELICAL: *Malachim*
MANIFESTACIONES MATERIALES: *Sol*

7. Netzach

SIGNIFICADO: *victoria*
ELEMENTO: *fuego*
COLOR: *esmeralda*
IMAGEN MÁGICA: *mujer hermosa desnuda*
LOGRO: *visión de la belleza triunfante*
ILUSIÓN: *proyección*
VIRTUD: *generosidad*
DEFECTO: *Impudicia, lujuria*
CARTAS DEL TAROT: *los sietes*
CHAKRA: *Manipuraka (plexo solar)*
PALABRAS CLAVE: *empatía, simpatía, placer, lujo, sensualidad, deseo, lujuria*
NOMBRE DIVINO: *Yahveh Zabaoth (Señor de las huestes)*
ARCÁNGEL: *Haniel*
CORO ANGELICAL: *Elohim*
MANIFESTACIONES MATERIALES: *Venus*

8. Hod

SIGNIFICADO: *gloria*
ELEMENTO: *agua*
COLOR: *naranja*
IMAGEN MÁGICA: *hermafrodita*
LOGRO: *visión de esplendor*
ILUSIÓN: *orden*
VIRTUD: *veracidad*
DEFECTO: *falsedad*
CARTAS DEL TAROT: *los ochos*
CHAKRA: *Manipuraka (plexo solar)*
PALABRAS CLAVE: *genio, razón, mediación, comunicación, auto-conocimiento, ambivalencia*
NOMBRE DIVINO: *Elohim Tzabaoth (Dios de las huestes)*
ARCÁNGELES: *Rafael, Miguel*
CORO ANGELICAL: *Beni Elohim*
MANIFESTACIONES MATERIALES: *Mercurio*

9. Yesod

SIGNIFICADO: *fundamento*
ELEMENTO: *aire*
COLOR: *violeta*
IMAGEN MÁGICA: *hombre hermoso y fuerte desnudo*
LOGRO: *visión de la maquinaria del universo*
ILUSIÓN: *seguridad*
VIRTUD: *independencia*
DEFECTO: *holgazanería, ociosidad*
CARTAS DEL TAROT: *los nueves*
CHAKRA: *Svadisthana*
PALABRAS CLAVE: *percepción, imaginación, emoción*
NOMBRE DIVINO: *Shaddai el Chai*
ARCÁNGEL: *Gabriel*
CORO ANGELICAL: *Cherubim*
MANIFESTACIONES MATERIALES: *La luna*

10. Malkuth

SIGNIFICADO: *reino*
ELEMENTO: *tierra*
COLOR: *amarillo limón, verde oliva, rojizo, negro*
IMAGEN MÁGICA: *mujer joven con corona sentada en un trono*
LOGRO: *visión del Santo Ángel Guardián*
ILUSIÓN: *materialismo*
VIRTUD: *discriminación*
DEFECTO: *avaricia, inercia*
CARTAS DEL TAROT: *los dieces*
CHAKRA: *Maladhara (pies)*
PALABRAS CLAVE: *material, sólido, naturaleza, pesado*
NOMBRE DIVINO: *Adonai ha Aretz (Señor de la tierra)*
ARCÁNGEL: *Sandalphon*
CORO ANGELICAL: *Ishim*
MANIFESTACIONES MATERIALES: *elementos*

Ejercicios rituales

Los hombres son el microcosmos del árbol de la vida. Puedes incorporar sus atributos en tu ser practicando de forma regular ejercicios rituales como estos.

Ritual de la Cruz Cabalística

La realización de este ejercicio te ayudará a sentir la fuerza del árbol de la vida resonar por tu cuerpo. Suele formar parte de rituales más complejos, como la consagración de implementos mágicos (ver capítulo 2).

1. De pie, mirando hacia el este, imagina una gran luz blanca sobre ti. Alza tu mano derecha sobre tu cabeza y trae la luz hacia abajo hasta tu frente haciendo el signo de bendición (dedos índice y medio extendidos, los otros flexionados contra la palma y cubiertos por el pulgar) y di:
Ateh (aa-taah; que significa en ti)

2. Baja la luz hasta el pecho y di:
Iao (i-aa-oo; eso soy)

3. Haz que la luz descienda por todo tu cuerpo y cuando estés apuntando a tus pies di:
Malkuth (Maal-kuuz; el reino)

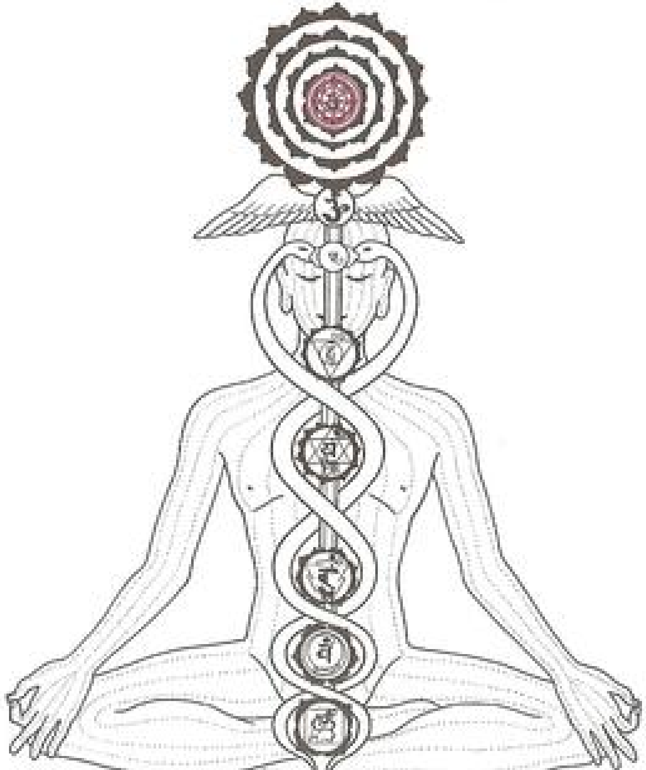
4. Trae la luz hasta tu hombro derecho diciendo:
Ve Geburah (Ve Geb-uu-raa; el poder)

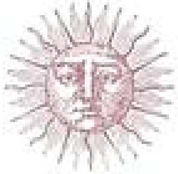
5. Traza la linea hasta tu hombro izquierdo diciendo:
Ve Gedulah (Ve Ged-uu-laa; la gloria)

6. Observa y siente la gran cruz de luz que discurre por ti, luego lleva tus manos al corazón y di: Le Olahm, amen (Le oo-laam, Aamen: Por siempre, amén)

Ejercicio del Pilar Central

Es uno de los rituales clave de la alta magia. El ejercicio del pilar central hace vibrar los nombres divinos de los sephiroth del pilar central en los puntos chakra del cuerpo correspondientes (chakra quiere decir "rueda de luz" en sánscrito, es un punto de energía en el cuerpo según la filosofía del yoga). Realizando este ejercicio de forma regular, te irás compenetrando más con las energías de los sephiroth y empezarás a encarnar el esplendor del árbol de la vida.





1. Mirando hacia el este visualiza el pilar negro de la severidad a tu derecha y el pilar blanco de la piedad a tu izquierda.

2. Imagina que el pilar negro está reflejado a tu lado izquierdo y el blanco a tu lado derecho.

3. Visualiza una esfera en llamas de brillante luz blanca en tu punto de Kether, un par de centímetros sobre tu cabeza. Inspira profundamente y haz vibrar el nombre divino Eheieh (pronunciado Ej-ee-iej). Hazlo varias veces, si es necesario, hasta que llene todo tu ser.

4. Baja la luz sobre ti y visualiza una esfera en llamas de luz amarilla brillante el centro de tu corazón, el punto Tiphareth. Siente el calor de tu sol interior radiando a través de ti. Inspira profundamente y haz vibrar el nombre divino Yahveh Eloah Va Daath (Yah-ve E-loaa va Daaz)

5. Baja la luz y visualiza una esfera en llamas de luz violeta brillante en tu zona genital, Yesod. Inspira profundamente y haz vibrar el nombre divino Shaddai el Chai (Xadai el Jai)

6. Baja la luz y visualiza una esfera en llamas de luz esmeralda brillante a tus pies, Malkuth. Inspira profundamente y haz vibrar el nombre divino Adonai Ha Aretz (A-don-ai ja A-retz)

7. Termina realizando el ritual de la cruz cabalística (ver página 51). Esto ayuda a equilibrar la energía que has absorbido.

Capítulo 4

EL TAROT

El tarot puede utilizarse para adivinar las dinámicas subyacentes de la relación de un mago con la vida. Utilizado mediante distribuciones estructuradas, llamadas tiradas, las cartas pueden dar lugar a respuestas intuitivas e inspiradas para situaciones que deseas conocer más a fondo. La profundidad y riqueza de su simbolismo hacen de ellas una fuente inagotable de inspiración e intuición.

La historia del tarot

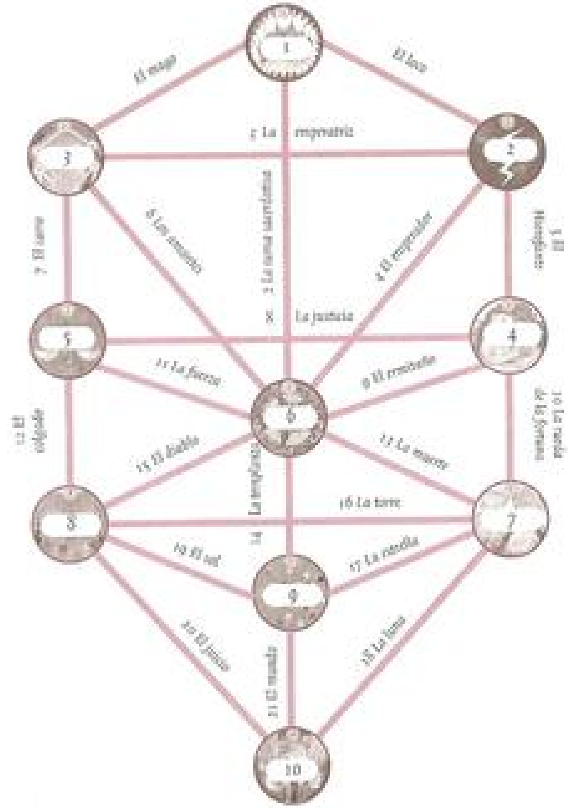
Los orígenes de las cartas del tarot siguen siendo un misterio. Existen referencias a barajas de cartas para juego y adivinación desde alrededor de 1370. La baraja de tarot estándar tal y como la conocemos hoy en día, con veintidós triunfos (Arcanos mayores) y cincuenta y seis cartas normales de cuatro palos (arcanos menores), data de alrededor del año 1500 y apareció por primera vez en la Italia septentrional.

Carta del Diablo de la baraja medieval marsellesa.

Aunque el tarot se ha convertido en una de las actividades clave de la Alta magia, no se encuentran pruebas de su inclusión en las artes herméticas hasta finales del siglo dieciocho.

En 1772, el francés Antoine Court de Gébelin especuló que eran originarias del antiguo Egipto, y un contemporáneo suyo llamado Alliette las nombró El libro de Thot. Sin embargo fue el gran mago francés Eliphas Lévi quien les otorgó su superior importancia con la publicación de su muy influyente libro El Dogma y Ritual de la alta magia en 1856.

El loco



Cualquiera que sea su origen, el tarot parece hecho a medida para la magia cabalística. El número de Arcanos mayores es igual al número de letras del alfabeto hebreo y al número de caminos del árbol de la vida. Los diez sephiroth se corresponden con los Arcanos menores, estando la 1ª esfera relacionada con los cuatro ases y así sucesivamente.

Los Arcanos mayores

Hay veintidós cartas correspondientes a los arcanos mayores, numeradas del 0 al 21. Cada carta tiene un nombre y una imagen que la simboliza. Hemos representado aquí cartas con imágenes basadas en la baraja de tarot de Marsella; pueden variar de baraja en baraja, pero su significado sigue siendo el mismo. Las cartas 8 y 11, la justicia y la fuerza, están a veces traspuestas. Los arcanos mayores pueden utilizarse para enfocar la meditación. Ver páginas 70-71 para aprender como se usan para adivinación.

0. El loco

Un joven vestido con ropa multicolor parece estar soñando despierto. Mira hacia el cielo y porta un hatillo sobre el hombro con sus pocas posesiones. Está preparado para partir en busca de los secretos de la vida. No le asusta el peligro porque sabe que nada puede ir mal. Todo está bien -la vida es eterna, y él es inmortal. Si se embarca en el viaje, su último paso como niño inocente será su primer paso como hombre de experiencia.

1. El mago

Un hombre joven de pie ante una mesa sobre la que se encuentran los cuatro implementos mágicos. Con su mano derecha alzada, sujeta una varita; con su mano izquierda apunta al suelo, indicando su intención de integrar las fuerzas superiores con las de los niveles inferiores. Sobre su cabeza hay un figura en ocho, simbolizando la eterna unión y separación de los opuestos perfectamente equilibrados. El Mago es el punto de equilibrio, el que media entre las eternas polaridades.

2. La suma sacerdotisa

Una mujer sentada vistiendo un tocado con cuernos, que representa la luna creciente. Sobre su regazo hay un libro abierto, un símbolo de sabiduría esotérica y de ley. Como el mago, la suma sacerdotisa es un punto de equilibrio entre fuerzas opuestas, pero cuando el actúa, ella descansa.

3. La emperatriz

Una mujer atractiva sentada cómodamente en un trono, detrás de ella un círculo de estrellas. A su lado hay un escudo con el símbolo del águila dorada, representando valentía y poder. Rodeada de flores, la escena nos sugiere abundancia y fertilidad. Su número es el tres, por la unión creativa de los opuestos -lo masculino y femenino se unen para dar lugar a un niño.

4. El emperador

El emperador es una figura serena, porta armadura y se apoya en un trono. Representa la solidez y la energía constructiva. El emperador sujeta un cetro en una mano, símbolo de dominio. Sobre su escudo, el águila dorada, otro símbolo de dominación. Sin su emperatriz el poder del emperador no es completo, su imperio está vacío de vida.

De izquierda a derecha:
el loco, el mago, la suma sacerdotisa, la emperatriz y el emperador.

5. El hierofante

Un pontífice muy engalanado alza su mano derecha haciendo el símbolo de bendición, mientras sujeta la cruz papal en la mano izquierda, Ante él se arrodillan dos sacerdotes, esperando a recibir su bendición. También conocido como sumo sacerdote o papa en barajas más antiguas, esta carta simboliza la autoridad de la religión oficial.

6. Los amantes

Un hombre joven entre dos mujeres, con cupido sobre ellos con su arco y flechas. El hombre debe elegir a una de las dos, elegir entre el amor psicológico y la atracción física, entre el vicio y la virtud. Esta carta simboliza ideas como prueba y elección.

7. El carro

Un príncipe guerrero con un cetro en su mano derecha va sobre un carro de dos caballos, que representan las emociones que hay que controlar. El carro es un símbolo de movimiento, poder y triunfo. El conductor del carro es un símbolo de maestría y poder.

De izquierda a derecha: El hierofante, Los amantes, el carro, la justicia y el ermitaño

8. La justicia

Una figura femenina majestuosa porta una espada en la mano derecha y una balanza en la mano izquierda. Uno de dos filos de la espada es el de la condena y el otro de la salvación. La balanza simboliza la comparación en peso entre el bien y el mal. Esta carta significa la ley del karma, causa y efecto: "recoges lo que siembras"

9. El ermitaño

Un hombre barbudo con capa, de pie e inmóvil. En su mano derecha porta un farol; y en su mano izquierda, un bastón. El ermitaño es un símbolo de retiro, concentración, abstinencia y autocontrol. El número 9 simboliza iniciación y plenitud. El ermitaño se autocontiene, su alma iluminada por un sol interior, representado mediante su farol.

10. La rueda de la fortuna

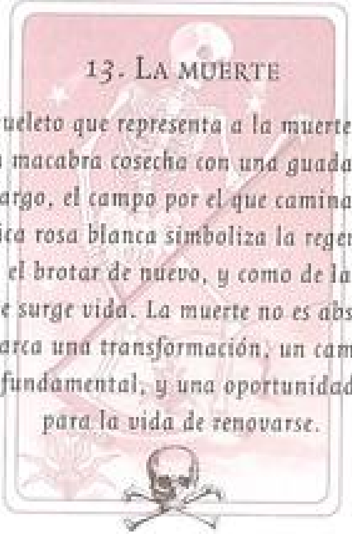
La figura de la izquierda se arrastra hacia la parte de abajo de la rueda, representando las fortunas en declive. La criatura de la derecha asciende, simbolizando las fortunas en ascenso. La esfinge en lo alto está armada con una espada, indicando la huida de la rueda de la fortuna. La rueda en sí es una representación del destino y de los eternos procesos que subyacen a la existencia humana.

11. La fuerza

Una mujer joven abre delicadamente pero con firmeza la boca de un león. La fiereza, fuerza sexual y pasión del león macho es contenida por la tranquila naturaleza femenina. La carta simboliza una sexualidad potente pero contenida y la fortaleza necesaria para el éxito de una unión.

12. El colgado

Un joven aparece colgado de un pie. La rodilla de la pierna libre flexionada formando el símbolo de la cruz. La horca de la que cuelga está hecha de dos troncos, con seis ramas cortadas en cada uno, sugiriendo la posibilidad de un nuevo crecimiento en el futuro. Muy lejos de parecer sufrir, tiene una expresión beata. El significado fundamental de la carta es la iluminación mediante el auto-sacrificio.



13. La muerte

El esqueleto que representa a la muerte recoge su macabra cosecha con una guadaña. Sin embargo, el campo por el que camina es fértil. La mística rosa blanca simboliza la regeneración, el brotar de nuevo, y como de la muerte surge vida. La muerte no es absoluta. Marca una transformación, un cambio fundamental, y una oportunidad para la vida de renovarse.

De izquierda a derecha: La fuerza, el colgado, la templanza, el diablo y la torre

14. La templanza

Un ángel vierte un líquido de una taza a otra. Después de la muerte, esto puede verse como verter la esencia de la vida a un nuevo envase; otra alternativa es que el cuerpo y alma, masculino y femenino, estén mezclándose. La templanza es la virtud de la auto-contención, temperar el deseo con humildad para lograr el equilibrio

15. El diablo

Un ser de rostro horrendo, alas de murciélago, figura semi-humana con cuernos y patas de cabra plantado sobre un pedestal. El pedestal representa la dominación del mundo; la cabra representa la energía creativa pero también la avaricia y el exceso. Esta carta significa poder negativo, auto-indulgencia, y exceso carnal.

16. La torre

Un rayo cae sobre la torre y vemos dos figuras humanas caer de cabeza hacia el suelo, simbolizando la caída de los poderosos. La torre de marfil de la vanidad es destruida en un momento de iluminación suprema. Todas las ideas y aspectos de la personalidad falsos caen como escamas de los ojos del hombre que ve por primera vez las cosas con claridad.

17. La estrella

Una doncella desnuda se arrodilla al borde de una charca y vierte de una jarra en cada mano las aguas de la vida. Una gran estrella de ocho puntas y siete más pequeñas llenan el firmamento. La estrella más grande representa la regeneración y la nueva vida alcanzada mediante logros mágicos. La mujer es eternamente joven, renovando para siempre la creación, dando vida tanto a pensamiento como a materia. Ella es una manifestación de la fuente última e ilimitada de energía cósmica representada por la estrella.

18. La luna

Dos perros aullan mirando a la luna, representando la imaginación. Ante ellos un camino flanqueado por dos torres que lleva hacia un horizonte montañoso. En la parte anterior hay una charca de la que sale un cangrejo. La naturaleza humana, sin evolucionar totalmente, es atraída hacia la luz reflejada de la imaginación, que puede guiarle para avanzar en el plano astral. Detrás está la profundidad del inconsciente, de donde surgen las cosas sin nombre.

19. El sol

Dos jóvenes están de pie en un jardín amurallado bajo un sol brillante que hace a su vez caer el rocío sobre el suelo. La carta representa la luz plena del entendimiento que completa el ciclo evolutivo: La restauración de la inocencia pero con el equilibrio de la sabiduría.

20. El juicio

Un ángel hace sonar su trompeta desde los cielos, y un hombre, una mujer y un niño emergen del agua, las manos juntas representando el rezo. El círculo de nubes rodeando al ángel simboliza el fin y el principio, el ciclo del nacimiento y la muerte. La desnudez de las figuras humanas indica que no tienen nada que ocultar, sugiriendo una vida bien empleada. Aunque estén siendo juzgados saben que volverán a renacer en una nueva vida.

21. El mundo

Una bailarina, semi-desnuda con solo una bufanda cubriendo sus muslos, sujeta dos varitas. La bufanda y las varitas son símbolos de éxitos bien logrados. Está rodeada por una corona de laurel, que sugiere victoria, el universo, totalidad y plenitud. Alrededor de la corona hay un león, un toro, un ángel y un águila, representando los cuatro puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. A pesar de su gracia y equilibrio, la bailarina tiene un aspecto melancólico, ya que siente los sufrimientos del mundo. Sin embargo, su baile es una celebración de júbilo y ella simboliza éxito, conclusión triunfal, finalización, y recompensa.

De izquierda a derecha: La estrella, la luna, el sol, el juicio, y el mundo.

Los arcanos menores

Los arcanos menores se utilizan conjuntamente con los arcanos mayores para adivinación (ver páginas 70-71). Hay cincuenta y seis cartas divididas en cuatro palos: espadas, bastos, copas y oros. Cada palo tiene cuatro figuras -rey, reina, caballero y sota- y diez cartas numeradas del as al diez. Las figuras suelen referirse a personas reales involucradas en la situación que se esté explorando, La sota es un niño o niña menor de 21 años, el caballero es un hombre de 21 a 34 años, la reina es una mujer mayor de 21 años, y el rey es un hombre mayor de 35 años.

Espadas

Las cartas de este palo se corresponden con el elemento aire. Siendo como es un arma, la espada nos sugiere conflicto, crueldad, dolor y sufrimiento. Este palo, por lo tanto, suele indicarnos mala fortuna, y que aparezcan dos o más en una tirada es desastroso.

AS: *raíz de los poderes del aire*
DOS: *paz*
TRES: *tristeza*
CUATRO: *tregua*
CINCO: *derrota*
SEIS: *ciencia*
SIETE: *inutilidad*
OCHO: *interferencia*
NUEVE: *crueldad*
DIEZ: *ruina*

Figuras: Gente con pelo negro o castaño oscuro; piel oscura; ojos negros o marrón oscuro y/o personalidad optimista.

Bastos

El palo de bastos está relacionado con el elemento fuego. Tiene como significado el principio masculino, la voluntad, la energía creativa. Cuando aparecen bastos en una tirada de cartas, tienden a referirse a empuje, iniciativa, y progreso.

AS: *raíz de los poderes del fuego*
DOS: *dominio*
TRES: *virtud*
CUATRO: *plenitud*
CINCO: *disputa*
SEIS: *victoria*
SIETE: *valor*
OCHO: *rapidez*
NUEVE: *fuerza*
DIEZ: *opresión*
FIGURAS: *gente con pelo claro o castaño oscuro; piel oliva clara; ojos marrones, verdes o castaños; y/o una personalidad apasionada.*

Copas

El palo de copas es el de más suerte. Se corresponde al elemento agua. Las copas representan el principio femenino, amor, casamiento, emociones, sensibilidad y placer cuando aparecen en una tirada.

AS: *raíz de los poderes del agua*
DOS: *amor*
TRES: *abundancia*
CUATRO: *lujo*
CINCO: *decepción*
SEIS: *placer*
SIETE: *seducción*
OCHO: *indolencia*
NUEVE: *felicidad*
DIEZ: *saciedad*
FIGURAS: *gente con pelo rubio, marrón claro o gris; piel clara o poco oscura; ojos grises o azules; y/o una personalidad sensible.*

Oros

El palo de oros se corresponde al elemento tierra. Está relacionado con todas las preocupaciones materiales -dinero, propiedades, estatus, y seguridad.

AS: *raíz de los poderes de la tierra*
DOS: *cambio*
TRES: *trabajo*
CUATRO: *poder*
CINCO: *preocupación*
SEIS: *éxito*
SIETE: *fracaso*
OCHO: *prudencia*
NUEVE: *ganancia*
DIEZ: *riqueza*
Figuras: *gente pelirroja, con pelo rubio claro o gris; piel clara o pecosa; ojos azules o grises; y/o una personalidad terrenal.*

USANDO EL TAROT PARA ADIVINACIÓN

Adivinación quiere decir "buscando entender lo oculto." Adivinar lo divino es la mayor de las artes mágicas, pero la adivinación también puede utilizarse a un nivel más mundano para explorar situaciones cotidianas. La persona que hace la lectura recibe el nombre de lector; la persona a la que se las leen el de solicitante.

La Cruz Celta

La tirada de la Cruz celta nos proporciona una visión equilibrada de las dinámicas en juego en casi todas las situaciones. El lector empieza eligiendo una carta, la significante, sacándola de la baraja y situándola en el centro de la mesa. El solicitante barajará entonces y cortará haciendo tres montones. Después de eso, el lector vuelve a juntar la baraja en sentido inverso y dispone las cartas en la posición correcta.

0. El significante: representa al solicitante; selecciónalo ente las figuras en función de la edad del solicitante, su color, y/o su personalidad. Ponla mirando hacia arriba, diciendo "Aquí está él/ella"

1. La cubierta: Sucesos importantes, cuestiones, actitudes y cosas que influyen en la situación actual. Sitúala encima del significante mientras dices: "el/la [nombre de la carta] lo/la cubre"

2. La cruz: Obstáculos, problemas, conflictos, y resistencia que el solicitante debe superar. Ponla en perpendicular sobre las primeras dos cartas, diciendo, "el/la [nombre de la carta] lo/la cruza"

3. La raíz: La razón básica o raíz de la situación. Sitúala justo debajo de las primeras tres cartas diciendo: "el/la [nombre de la carta] está bajo él/ella"

4. El pasado: Acontecimientos o influencias del pasado inmediato. Ponla a la izquierda de las tres primeras cartas, diciendo: "el/la [nombre de la carta] está detrás de él/ella"

5. La corona: Lo mejor que se puede lograr en las circunstancias actuales. Sitúala encima de las tres primeras cartas, diciendo: "el/la [nombre de la carta] está lo/la corona"

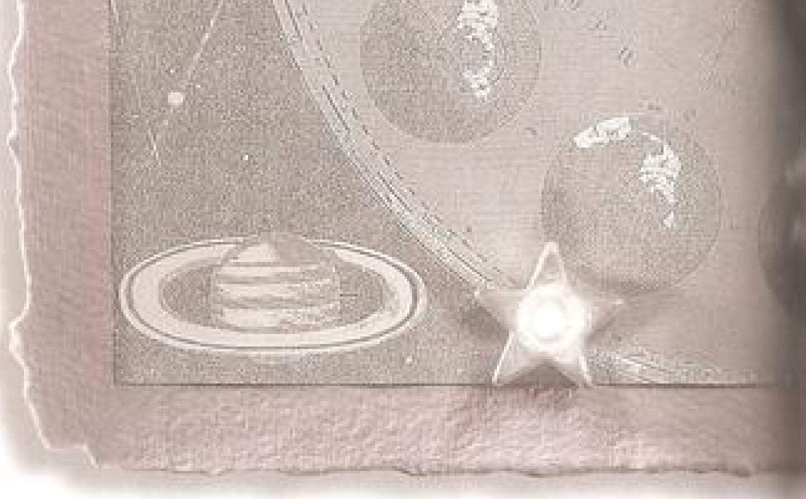
6. El futuro: Influencias nuevas que entrarán en juego. Ponla a la derecha de las cartas centrales, diciendo, "el/la [nombre de la carta] está ante él/ella"

7. El demandante: que relaciona al demandante con el asunto en cuestión. Sitúala a la derecha de la cruz, diciendo, "El/ella viene a descansar..."

8. La casa: la forma en que la gente que rodea al demandante afecta a la cuestión. Ponla sobre las cartas anteriores, diciendo, "en la casa de [nombre de la carta] ."

9. Esperanzas y miedos: las esperanzas, miedos y expectativas del demandante. Sitúala sobre la carta anterior, diciendo: "Él/ella desea o teme [nombre de la carta]"

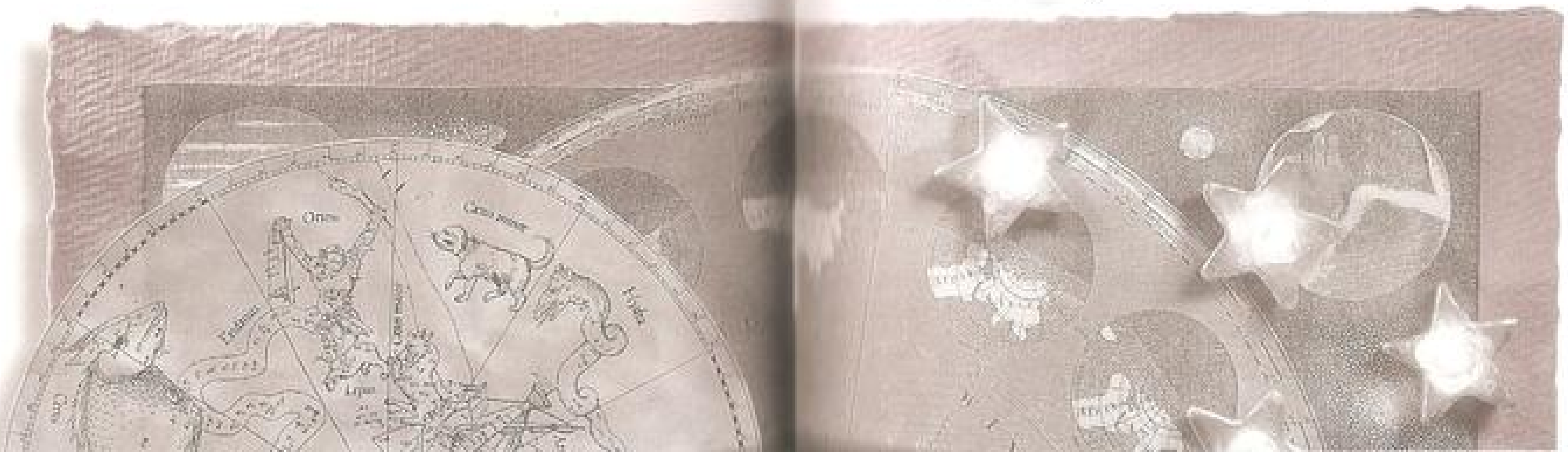
10. El desenlace: la respuesta a la pregunta. Ponla sobre la carta anterior, diciendo, "Que así sea"



Capítulo 5

Los siete señores

El dicho hermético "Como arriba, así es abajo" no tiene un ejemplo más claro que la astrología. Se sabe desde hace mucho tiempo que los planetas del sistema solar y las constelaciones del zodíaco influyen en cosas aquí la Tierra. Todas las cosas en el universo están tejidas entre si en un intrincado estampado del telar cósmico y la eterna danza de planetas y estrellas.



Los dioses celestiales

No sorprende que los antiguos griegos, romanos, y otras civilizaciones vieran a los planetas como dioses. Al fin y al cabo, tienen cualidades que sirven para describir la personalidad de las personas.

Palabras como saturnino (Saturno), Jovial (Júpiter), y lunático (Luna) fueron utilizadas para describir las cualidades de los dioses planetarios y siguen en uso hoy en día para describir los mismos rasgos. Las cualidades y virtudes de los planetas se corresponden directamente con los sephiroth de la cábala (ver capítulo 3)

Alcanzando la armonía

Los planetas no pueden considerarse únicamente de forma aislada, si no que también hay que tener en cuenta las relaciones entre ellos. Las relaciones entre los planetas; su posición relativa en el espacio en el momento que nacemos- tiene gran importancia y nos predispone como individuos. Aunque no hay suficiente espacio en este libro para dar más que una aproximación a los atributos de los planetas y sus correspondencias, debería quedar claro que el estudio de la astrología es uno de los pilares principales de las ciencias herméticas.

Entendiendo tus predisposiciones astrológicas, puedes hacer un esfuerzo para deshacerte de patrones de comportamientos desequilibrados o restrictivos y lograr la resonancia armoniosa con todas las esferas planetarias.

Saturno, guardián del umbral

Saturno es el guardián del umbral entre el mundo material y el espiritual, el portal entre la eternidad y el reino del tiempo y el espacio. El más distante y lento de los planetas visibles, Saturno es donde comienza el descenso a la materia. Es el planeta de la restricción y la inhibición. Como señor del orden, el autoconocimiento, y la disciplina, Saturno puede ser un maestro muy severo. Gobierna todos los procesos de condensación, cristalización y endurecimiento, rigiendo al esqueleto y el envejecimiento.

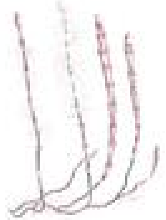
♄

Simbolismo

- EN EL SIMBOLISMO CONVENCIONAL, SATURNO SE PRESENTA COMO UNA IMAGEN ESQUELÉTICA DE LA MUERTE O VIEJO PADRE TIEMPO CON SU GUADAÑA, SEGANDO SIN PIEDAD A LOS VIEJOS, INÚTILES O INDIGNOS.
- ALQUÍMICAMENTE, SATURNO REPRESENTA EL PROCESO DE CALCINACIÓN, CUANDO TODAS LAS IMPUREZAS SE DESVANECEN EN EL FUEGO PURIFICADOR.
- EL ASPECTO KALI DE SATURNO PUEDE PRECIPITAR EL INICIO DEL NADIR, LA TERRIBLE CONFUSIÓN QUE ACABA SOLO CUANDO ABANDONAMOS LA VANIDAD Y LA FALSEDAD Y NOS DEDICAMOS EXCLUSIVAMENTE A RECORRER EL CAMINO DE VUELTA.
- EL PAGO PARA LA PERSONA QUE SOBREVIVE A ESTE PROCESO ES LA CARGA DEL CHAKRA BASE, MULADHARA, Y EL DESPERTAR DE KUNDALINI, EL PODER DE LA SERPIENTE QUE SE ENROSCA ALREDEDOR DE LA BASE DE LA COLUMNA VERTEBRAL.
- LA PERSONA SE CONVIERTE ENTONCES EN UN INICIADO AL SUPERAR ESTE PRIMER PASO DE LA GRAN OBRA.

Correspondencias

PRINCIPIOS: *inhibición, concentración*
ELEMENTO: *tierra*
COLORES: *negro iridescente, violeta*
DIA: *Sábado*
POLARIDAD: *yin*
SIGNO DEL ZODÍACO: *Capricornio*
NÚMEROS: *3, 32*
CARTAS DEL TAROT: *el Mundo, los treses*
SEPHIRAH: *Binah (el entendimiento)*
CHAKRA: *Muladhara (pies)*
METAL: *plomo*
PROCESO ALQUÍMICO: *calcinación*
DEIDADES: *Cronos, Ceridwen, Kali*
ARCÁNGEL: *Cassiel*
ÁNGEL: *Oriphiel*
INTELIGENCIA PLANETARIA: *Agiel*
ESPÍRITU PLANETARIO: *Zazel*
CRIATURAS: *tortuga, castor, rata de campo, cuervo, hormiga, termita*
PIEDRAS: *ónice, azabache, diamante, obsidiana, coral negro*
INCIENSO: *mirra, nardo, harmal, copal, aloe*
ÁRBOLES: *hayas, acebo, álamo, pino escocés, tejo*
PLANTAS CURATIVAS: *equisetum, consuelda, pensamiento, raíz roja, uva ursi*
PARTES DEL CUERPO: *estructura ósea, dientes, tendones, articulaciones, bazo*
FUNCIONES CORPORALES: *todos los procesos de endurecimiento y envejecimiento*
FUNCIONES MENTALES: *memoria a largo plazo*
TARAS: *reumatismo, depresión, letargia, envejecimiento*
VIRTUDES: *disciplina, sinceridad, humildad, perseverancia, aceptación, sabiduría*
VICIOS: *melancolía, irritación, desconfianza, aislamiento, inflexibilidad, mezquindad*
PALABRA CLAVE: *saturnino*



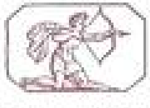
JÚPITER, EL QUE TRAE PLACER

Júpiter es, con diferencia, el mayor de los planetas visibles. Tiene trece lunas, atraídas por su potente campo magnético. Sus energías viajan hasta la tierra empujadas por el viento solar. En contraste a las cualidades restrictivas e inhibitorias de Saturno, Júpiter es afable, generoso, cálido y jovial. Es el fuego de la naturaleza, el calor en todas las cosas. En la mitología es el rey lujurioso y sin mesura de los dioses del Olimpo. Esta tendencia hacia el exceso es su mayor punto débil, y en términos físicos puede dar lugar a problemas de hígado. Además de controlar el hígado, Júpiter rige sobre el sistema inmunológico. Júpiter preside sobre la armonía, la ley y la religión.

♃

SIMBOLISMO

- JÚPITER PRESIDE LOS PROCESOS ALQUÍMICOS DE LA SUBLIMACIÓN Y DESTILACIÓN, QUE EN LA NATURALEZA DAN
- LUGAR AL ROCÍO -HUMEDAD QUE SE REFINA CUANDO SALE DE LA TIERRA Y QUE ABSORBE ENERGÍA CÓSMICA CUANDO SE CONDENSA-
- LA SUBLIMACIÓN ESTÁ SIMBOLIZADA EN LA HISTORIA DE JÚPITER CON LA FORMA DE UN ÁGUILA, LLEVANDO AL PORTADOR DEL AGUA, GANÍMEDES HACIA LOS CIELOS.
- LA SEDUCCIÓN POR JÚPITER DE DANAE, LA HIJA DEL REY DE ARGOS, REPRESENTADO COMO UNA LLUVIA DORADA, SIMBOLIZA LA DESTILACIÓN DEL ORO FILOSOFAL



CORRESPONDENCIAS

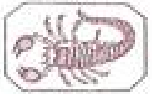
PRINCIPIOS: *armonía, justicia*
ELEMENTO: *fuego, aire*
COLORES: *malva, azul, morado, gris*
DÍA: *jueves*
POLARIDAD: *yang*
SIGNO DEL ZODÍACO: *Sagitario*
NÚMEROS: *4, 21*
CARTAS DEL TAROT: *la rueda de la fortuna, los cuatros*
SEPHIRAH: *Chesed (piedad)*
CHAKRA: *ninguno*
METAL: *estaño, zinc*
PROCESO ALQUÍMICO: *sublimación, destilación*
DEIDADES: *Zeus/Júpiter/Jove, Sobek, Math, Dagda*
ARCÁNGEL: *Tzadkiel*
ÁNGEL: *Sachiel*
INTELIGENCIA PLANETARIA: *Yophiel*
ESPÍRITU PLANETARIO: *Hismael*
CRIATURAS: *ballena, delfín, pez, elefante, caballo, águila, aves acuáticas, abeja*
PIEDRAS: *zafiro, lapis lazuli, amatista, turquesa, tanzanita*
INCIENSO: *mirra, sándalo, benjuí, goma mastic, cedro, hinojo, nuez moscada*
ÁRBOLES: *roble, fresno, arce, castaño de indias, cedro*
PLANTAS CURATIVAS: *árnica, borage, melisa, salvia, ginseng, consuelda, equinácea*
PARTES DEL CUERPO: *hígado, arterias, órganos digestivos, nalgas, oreja derecha, órganos sexuales externos, pies*
FUNCIONES CORPORALES: *sistema inmune, control del azúcar, conservación de energía*
FUNCIONES MENTALES: *memoria, humor*
TARAS: *cáncer, cirrosis, úlcera de estómago*
VIRTUDES: *generosidad, imparcialidad, benevolencia, piedad, compasión*
VICIOS: *vanidad, auto-indulgencia, codicia, materialismo*
PALABRA CLAVE: *jovial*

Marte, el guerrero

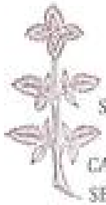
El fiero planeta rojo representa lo masculino, activo, el principio dinámico de la vida. Sus efectos son de intensificación, aceleración y violencia. Como dios de la guerra, Marte tiene una reputación, junto con Saturno, de ser un cuerpo maligno en conflicto con los otros planetas. Los aspectos negativos de Marte incluyen ser despiadado, destructivo y su brutalidad. Sus aspectos positivos son su resolución, fuerza de voluntad, valentía y pasión. Marte rige el sistema muscular, los órganos sexuales y la formación de la sangre.

Simbolismo

- Paracelso nos dice que Marte gobierna la polaridad entre el cerebro y los órganos sexuales.
- Es el conduit para el kundali, el poder serpiente de la alquimia india. Marte se asocia con el proceso alquímico de la separación, que puede ser brutal y dolorosa.
- Conocido como el planeta de hierro, los usos de su metal reflejan la fuerza y agresividad de Marte -espadas, armas de fuego, armaduras y motores.
- Camael, su arcángel, es un poderoso protector y guía, dando valentía y resolución.



Correspondencias



PRINCIPIOS: *fuerza*
ELEMENTO: *fuego*
COLORES: *rojo*
DÍA: *martes*
POLARIDAD: *yang*
SIGNO DEL ZODÍACO: *Aries, Escorpio*
NÚMEROS: *5, 27*
CARTAS DEL TAROT: *La torre, los cincos*
SEPHIRAH: *Geburah (fuerza, severidad)*
CHAKRA: *Svadhisthana (genitales)*
METAL: *hierro*
PROCESO ALQUÍMICO: *separación*
DEIDADES: *Ares, Tiu/Tyr, Bishamon, Nergal, todos los dioses de la guerra*
ARCÁNGEL: *Camael*
ÁNGEL: *Zamael*
INTELIGENCIA PLANETARIA: *Nakhiel*
ESPÍRITU PLANETARIO: *Bartzabel*
CRIATURAS: *Caballo, zorro, carnero, petirrojo, escorpión, todos los insectos con aguijón excepto las abejas*
PIEDRAS: *rubí, granate, heliotropo, cornalina*
INCIENSO: *chypre, aloe, tabaco, pino, cedro rojo*
ÁRBOLES: *espino, pino, sabina, chypre, rododendro*
PLANTAS CURATIVAS: *espino, ortiga, zarzaparrilla, nux vomica, albahaca*
PARTES DEL CUERPO: *sistema muscular, glóbulos rojos, órganos sexuales, vesícula biliar, cuerpo astral*
FUNCIONES CORPORALES: *calor corporal, formación de la sangre*
FUNCIONES MENTALES: *compromiso*
TARAS: *fiebre, inflamación, presión arterial alta, hemorragia*
VIRTUDES: *valentía, determinación, pasión, protección*
VICIOS: *ira, impulsividad, ser despiadado, brutalidad, destructividad*
PALABRA CLAVE: *marcial*

El Sol, señor de la luz

El sol es el corazón radiante del sistema solar, sin el cual no puede haber vida. El Sol es vitalidad, fuerza para vivir, consciencia y espíritu. Como esfera planetaria, la influencia del Sol es benigna, pero si se enfatiza excesivamente, puede dar lugar a orgullo y egocentrismo. Sin la influencia fresca y húmeda de la Luna, puede ser duro, árido y ardiente. El Sol rige la mente, energía y fuerza de voluntad individuales. Fisiológicamente gobierna el corazón, la circulación y la salud-

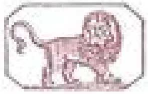
Simbolismo

✪ EL SOL ESTÁ ASOCIADO DIRECTAMENTE CON EL ORO, EL METAL IDEAL, AL QUE HACE EVOLUCIONAR HACIA LA PERFECCIÓN MEDIANTE SU CALOR Y SUS TRANSFORMADORES RAYOS EN EL CRISOL DE LA TIERRA.

✪ ES UNA MANIFESTACIÓN DE LA LUZ DIVINA EN EL REINO CABALÍSTICO DE YETZIRAH, EL MUNDO DE LA FORMACIÓN.

✪ COMO EL CONSORTE CELESTIAL DE LA LUNA, ES EL PRINCIPIO MASCULINO, LO ACTIVA, LA SEMILLA ENGENDRADORA, QUE LOS ALQUIMISTAS

✪ DENOMINAN EL PADRE DE LA PIEDRA. SU CHAKRA CORRESPONDIENTE ES INAHATA, EL CHAKRA DEL CORAZÓN.



Correspondencias

PRINCIPIOS: *consciencia, vitalidad*
ELEMENTO: *fuego*
COLORES: *oro, rojo*
DIA: *domingo*
POLARIDAD: *yang*
SIGNO DEL ZODÍACO: *Leo*
NÚMEROS: *6, 30*
CARTAS DEL TAROT: *El Sol, los seises*
SEPHIRAH: *Tiphereth (belleza)*
CHAKRA: *Anahata (corazón)*
METAL: *oro*
PROCESO ALQUÍMICO: *coagulación, conjunción*
DEIDADES: *Apolo, Helios, Bel, Ra, Mithras*
ARCÁNGEL: *Miguel*
ÁNGEL: *Rafael*
INTELIGENCIA PLANETARIA: *Graphiel*
ESPÍRITU PLANETARIO: *Sorath*
CRIATURAS: *león, todos los felinos, mirlo, mariposas amarillas y naranjas*
PIEDRAS: *rubí, ojo de tigre, ambar, crisolita*
INCIENSO: *olíbano, mirra, copal, canela, bergamota*
ÁRBOLES: *nogal, fresno, cítricos, laurel, enebro*
PLANTAS CURATIVAS: *manzanilla, canela, clavo, eufrasia, jengibre, hierba de San Juan, romero*
PARTES DEL CUERPO: *corazón, columna, plexo solar, ojos*
FUNCIONES CORPORALES: *circulación, distribución de calor y energía*
TARAS: *poca vitalidad, problemas cardíacos*
VIRTUDES: *salud, vitalidad, organización, poder*
VICIOS: *orgullo, egotismo*
PALABRA CLAVE: *solar*

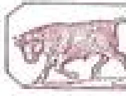
Venus, Diosa del Amor

Venus es el planeta del amor afectuoso, la musa del arte, la amistad y la música. Como regidora de Libra, Venus ayuda a mediar entre opuestos y a integrar diversos elementos en equilibrio armonioso. Como mercurio, Venus es una gran mediadora, siendo la musa de las relaciones, venus rige sobre órganos y funciones importantes del cuerpo humano, incluyendo los riñones, los órganos sexuales internos, la formación de células y la sangre, y el sentido del olfato. Una exageración del principio venusiano se asocia con la lascivia y las enfermedades venéreas.

♀

Simbolismo

- VENUS SE VE COMÚNMENTE COMO LA DIOSA DEL AMOR, CONOCIDA COMO AFRODITA POR LOS ANTIGUOS GRIEGOS, PERO PARA EGIPCIOS, HINDÚES Y HEBREOS ESTA DEIDAD PLANETARIA ES MASCULINA.
- PARA LOS HINDÚES ÉL ES SUKRA, QUIEN TIENE ALGUNOS DE LOS ATRIBUTOS DEL DIOS EGIPCIO THOT, PROFESOR, MÉDICO Y RELACIONADO CON LA ALQUIMIA.
- VENUS SE ASOCIA CON EL PROCESO ALQUÍMICO DE LA FERMENTACIÓN. DICE LA LEYENDA QUE SUKRA POSEÍA EL ELIXIR DE LA INMORTALIDAD, CONOCIDO PARA LA ALQUIMIA OCCIDENTAL COMO LEÓN BLANCO O PIEDRA BLANCA. EL METAL DE VENUS ES EL COBRE, ALTAMENTE CONDUCTOR.
- LA DESCENDENCIA DE VENUS/AFRODITA Y MERCURIO/HERMES ES EL DIVINO.
- HERMAFRODITA, EL ADEPTO QUE HA ALCANZADO EL EQUILIBRIO ACTIVO.



Correspondencias

PRINCIPIOS: *relacionar, arte*
ELEMENTO: *aire*
COLORES: *rosa, esmeralda*
DIA: *viernes*
POLARIDAD: *yin*
SIGNO DEL ZODÍACO: Libra, Tauro
NÚMEROS: 7, 14
CARTAS DEL TAROT: La emperatriz, los
SEPHIRAH: Netzach (victoria)
CHAKRA: Vissudha
METAL: cobre
PROCESO ALQUÍMICO: *fermentación*
DEIDADES: *Afrodita, Sukra, Ishtar, Benten, Lakshmi, Chenrezi*
ARCÁNGEL: Haniel
ÁNGEL: Anael
INTELIGENCIA PLANETARIA: Hagiel
ESPÍRITU PLANETARIO: Kedemel
CRIATURAS: *ciervo, conejo, cisne, golondrina, mariposa*
PIEDRAS: *esmeralda, cuarzo rosa, ópalo, jade, malaquita, coral rosa*
INCIENSO: *sándalo, estoraque, gálbano, valeriana, violeta, rosa*
ÁRBOLES: *manzano, peral, cerezo, saúco, tilo, castaño*
PLANTAS CURATIVAS: *milenrama, alquémila, agripalma, verbena*
PARTES DEL CUERPO: *complexión, labio superior, cuello, pechos, riñones, abdomen, órganos sexuales internos*
FUNCIONES CORPORALES: *formación de células y nervios, procesos eméticos y diuréticos, sentido del olfato*
TARAS:*problemas relacionados con los órganos sexuales y los riñones*
VIRTUDES: *armonía, proporción, belleza, afecto*
VICIOS: *sentimentalidad, falta de modestia, mal gusto, destemplanza sexual*
PALABRA CLAVE: *relacionando*

MERCURIO,
EL MENSAJERO CÓSMICO

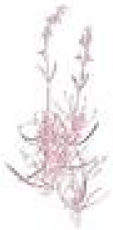
Mercurio es el planeta que más rápido se mueve, el servicio de mensajería mercúrico que media entre arriba y abajo. Rige los procesos mentales, los viajes, las comunicaciones, el lenguaje, la escritura, la adaptabilidad y el intelecto. Para los romanos, Mercurio era el dios tanto de mercaderes como de ladrones. El planeta tiene una figura tranquila, ambivalente, similar a la del tramposo que va poniendo trampas a la gente para sacar a relucir su idiotez y dirigirlos en el camino correcto. Hay una tendencia bromista, burlona que refleja falsedad y vanidad. Como entidad planetaria, Mercurio es andrógino, conteniendo todos los opuestos en sí mismo. Es por lo tanto libre, independiente de un opuesto, aunque tiene una relación antagonista con Saturno.

☿

SIMBOLISMO

- EN LA ALQUIMIA, MERCURIO TRUCA A LOS ALQUIMISTAS INTENTANDO DISTRAERLOS, POR LO QUE DEBEN PRESTAR MUCHA ATENCIÓN.
- LA RELACIÓN DE MERCURIO CON SATURNO ESTÁ SIMBOLIZADA ALQUÍMICAMENTE POR UN NIÑO (MERCURIO) MATANDO A UN DRAGÓN (SATURNO), INICIANDO LA GRAN OBRA DESHACIÉNDOSE DE LAS FUERZAS QUE RETIENEN LA MATERIA PRIMARIA DEL ALMA.
- MERCURIO ESTÁ ASOCIADO CON SAHASRARA, EL CHAKRA CORONA, QUE EXISTE SOLO POTENCIALMENTE, SITUADO SOBRE LA CABEZA.
- SAHASRARA SOLO SE ACTIVA CUANDO EL MAGO HA DESPERTADO TOTALMENTE EL KUNDALINI Y HA LOGRADO CONSCIENCIA CÓSMICA TRANSCENDENTAL.

CORRESPONDENCIAS



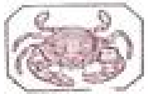
PRINCIPIOS: *mediación, inteligencia*
ELEMENTO: *aire*
COLORES: *naranja, amarillo*
DÍA: *miércoles*
POLARIDAD: *yin/yang*
SIGNO DEL ZODÍACO: *Géminis, Virgo*
NÚMEROS: 8, 12
CARTAS DEL TAROT: *El mago, los ochos*
SEPHIRAH: *Had (gloria)*
CHAKRA: *Sahasrara (corona)*
METAL: *mercurio*
PROCESO ALQUÍMICO: *circulación, mediación*
DEIDADES: *Hermes, Mercurio, Thoth, Quetzalcoatl, Viracocha, Kulkulkan*
ARCÁNGEL: *Rafael*
ÁNGEL: *Miguel*
INTELIGENCIA PLANETARIA: *Tiriel*
ESPÍRITU PLANETARIO: *Taphthartharath*
CRIATURAS: *coyote, mono, cuervo, ibis, mosca*
PIEDRAS: *ópalo, topacio, turmalina, cornelia, peridot*
INCIENSO: *anís, lavanda, goma arábiga, estoraque*
ÁRBOLES: *avellano, acacia, mirto, morera*
PLANTAS CURATIVAS: *ajenjo, digitalina, mandrágora, valeriana, escutelaria, perejil, alcaravea*
PARTES DEL CUERPO: *orejas, lengua, sistema nervioso, manos, pies, pulmones, médula espinal, tiroides*
FUNCIONES CORPORALES: *procesos mentales y nerviosos, oído, habla, respiración, coordinación*
TARAS: *desórdenes en funciones nerviosas y motoras, desórdenes del habla, dislexia*
VIRTUDES: *comunicación, mediación, buen juicio, diplomacia*
VICIOS: *artimañas, frialdad, mezquindad, crueldad mental*
PALABRA CLAVE: *mercúrico*

La Luna, reina de lo profundo

La Luna rige las emociones, instintos y el subconsciente.
Es femenina, maternal, reflexiva y cambiante. Influye sobre
la fertilidad, el crecimiento y la concepción.
También influye sobre las aguas de los océanos, la savia en las plantas,
y los fluidos corporales, como demuestran las mareas y los ciclos menstruales
de las mujeres. todo lo que crece en la tierra lo hace en consonancia con la Luna.
Rige los sueños, la intuición y como nos sentimos. Su lado oscuro
es el inconsciente y los instintos más básicos y salvajes.
Fisiológicamente rige el estómago, el cerebelo y el páncreas.

Simbolismo

- La Luna se corresponde a Ajna, el chakra que representa el tercer ojo,
- La glándula pineal situada detrás del área entre las cejas. En la alquimia, la Luna recibe a menudo el nombre de Diana, la diosa lunar de los griegos, y se corresponde con el león blanco, la tintura blanca, que es el elixir de la inmortalidad.
- En polaridad con su consorte cósmico, el Sol, la Luna es fría, húmeda y pasiva, el principio femenino que recibe la semilla de azufre y da luz al niño hermafrodita.



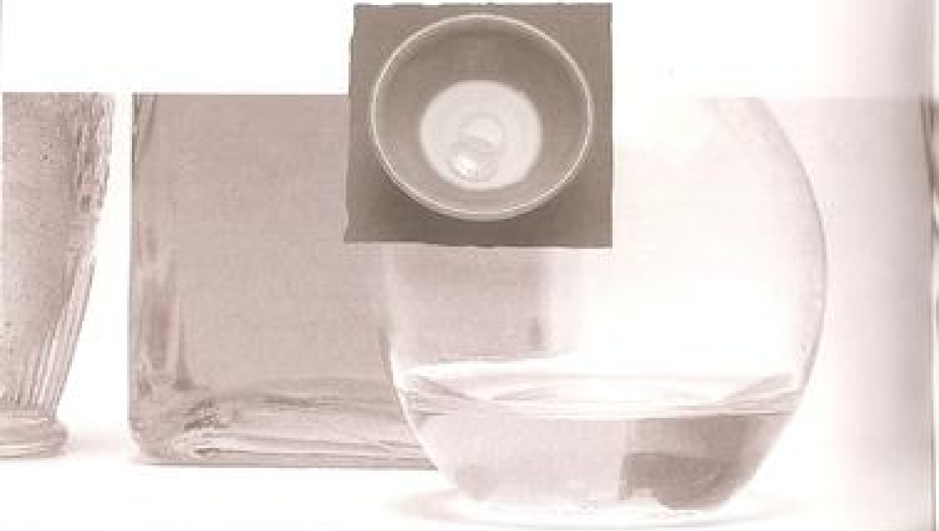
Correspondencias

PRINCIPIOS: *psique, emoción*
ELEMENTO: *agua*
COLORES: *plata, violeta, púrpura real*
DÍA: *lunes*
POLARIDAD: *yin*
SIGNO DEL ZODÍACO: *Cáncer*
NÚMEROS: *9, 13*
CARTAS DEL TAROT: *la suma sacerdotisa*
SEPHIRAH: *Yesod (fundamento)*
CHAKRA: *Ajna (entre los ojos)*
METAL: *plata*
PROCESO ALQUÍMICO: *conjunción, coagulación*
DEIDADES: *Isis, Artemis, Diana, Selene, Cybele, Arianrhod, Astarte*
ARCÁNGEL: *Gabriel*
ÁNGEL: *Gabriel*
INTELIGENCIA PLANETARIA: *Malach Be*
ESPÍRITU PLANETARIO: *Chasmodai*
CRIATURAS: *crustáceos, lobo, búho, ruiseñor, chotacabras, polilla, araña*
PIEDRAS: *piedra lunar, perla, aguamarina*
INCIENSO: *alcanfor, jazmín, ylang-ylang*
ÁRBOLES: *sauce, magnolia*
PLANTAS CURATIVAS: *agnocasto, amor de hortelano, adormidera, hierba doncella, berro*
PARTES DEL CUERPO: *cerebro, matriz, vejiga, estómago, páncreas, fluidos corporales*
FUNCIONES CORPORALES: *menstruación, crecimiento, fertilidad, secreción glandular*
FUNCIONES MENTALES: *memoria, subconsciente, instinto, intusición, reflexión, sueño*
TARAS: *psicosis, esquizofrenia, licantropía*
VIRTUDES: *sensibilidad, ser maternal, benevolencia*
VICIOS: *cambios de humor, impresionable, hipersensibilidad, estar a la defensiva, envidia*
PALABRA CLAVE: *sentimiento*

Capítulo 6

ALQUIMIA

La alquimia es uno de los tres pilares de la ciencia hermética junto con la magia y la astrología. el mago usa la alquimia para preparar los elixires mágicos, como tinturas planetarias y condensadores de fluidos. Demasiados magos delegan a alquimistas la preparación de estas sustancias, pero es mejor que practiques la alquimia tu mismo -no solo es una parte crucial de la gran obra, es también básico y purificador.



La Tria Prima

La alquimia se concentra en identificar y purificar la Tria Prima, los tres principios del alma, espíritu y cuerpo -representados por azufre, mercurio y sal.

Los procesos empleados en la preparación de sustancias alquímicas simbolizan la purificación interior del mago. La búsqueda de la esquiva piedra filosofal, la que se dice es capaz de transmutar metales básicos en oro y ser el elixir de la inmortalidad, es el objetivo del alquimista, el lograr la unión con lo divino. Una gran máxima alquímica es "solve et coagula," que quiere decir, "disuelve el cuerpo y coagula el espíritu." El alquimista libera (disuelve) el fuego secreto contenido en todos los materiales físicos, purificándolos y pasándolos a su forma espiritual (coagulándolos).

El Rocío Celestial

Para el alquimista el rocío es la precipitación del fuego cósmico, y un disolvente clave utilizado en el proceso de purificación de la tria prima. No hay otra sustancia en la naturaleza que refleje de forma mejor el proceso alquímico de la circulación que el rocío. Sube en forma de humedad desde la superficie de la tierra por la acción del Sol y se condensa por el frío de la noche para volver a la tierra. Es la esencia destilada del cielo y la tierra, una condensación del espíritu universal, conocido como Prana en el yoga, Chi o Qi en China y posiblemente electrones libres para un científico. Para los druidas, el rocío era la forma más sagrada del agua; para los antiguos chinos, simbolizaba la inmortalidad; mientras en la cábala, representa la resurrección.

Soy la humedad que conserva todo en la naturaleza y la hace vivir,
paso desde los altos planos a los bajos planos,
soy el rocío celestial y la grasa de la tierra;
soy el agua fiera y el fuego aguado;
nada puede vivir sin mi...

DE LOS SÍMBOLOS SECRETOS DE LOS ROSACRUCES, 1795

El Mutus Liber

Muchos elixires y procesos alquímicos importantes utilizan el rocío. El rocío figura como prima materia (materia prima) en uno de los más famosos libros sobre alquimia, el Mutus Liber (libro mudo), publicado por primera vez en el 1677. Casi totalmente carente de texto (de ahí su nombre), el libro contiene quince grabados que describen una secuencia de procesos alquímicos realizados por un hombre y una mujer. el Mutus Liber sigue siendo muy influyente en la práctica moderna de la alquimia.

TINTURAS PLANETARIAS

Alquimia de plantas, aunque se conoce como la Pequeña Obra, es una iniciación importante en el proyecto de la Gran Obra.

La circulatum minus (circulación menor) -un camino hacia la piedra vegetal - no altera metales, pero se comporta de formas que desafían la comprensión de los químicos convencionales. La preparación de tinturas planetarias libera, purifica, y recombina en una forma exaltada los tres principios de las plantas: el alma/azufre o aceite esencial; el espíritu/mercurio o el alcohol de la planta (de ahí espirituoso); y el cuerpo/sal o las sales alcalinas, solubles en agua.

FASE 1:

Extrayendo la Sal Salis

El primer paso en la creación de una tintura mágica es extraer algunas sales solubles en agua de materia vegetal. Sal Salis significa "sal de la sal" y se prepara a partir de cenizas de madera. La madera dura es mejor porque contiene menos alquitrán y resina. El fresno y el tilo tienen la ventaja de poder quemarse nada más cortarse. Otra cosa a tener en cuenta es la relación planetaria del árbol de origen (ver capítulo cinco)

1. Haz un fuego con madera dura sin tratar. El modo más eficiente para hacer esto es en una chimenea sobre una rejilla, pero un ritual de fuego al aire libre en un punto sagrado durante una de las festividades solares o del fuego, como el solsticio de invierno o el Imbolc puede producir cenizas potentes. No uses papel porque suele contener materiales indeseables. Usa hierba seca y ramas pequeñas para prender -nunca uses elementos para encendido prefabricados. Es mejor realizar el procedimiento un día soleado para poder usar el Sol para encender el fuego. Esto es porque la verdadera naturaleza del fuego se puede encontrar menos en el combustible y más en el agente de ignición.
2. El combustible alimenta al fuego pero no es su fuente. Usa una lupa para enfocar los rayos solares en la mecha de una vela hasta que prenda fuego. Si la intensidad de la luz solar es débil, moja un poco de papel de filtro en etanol. El papel prenderá rápidamente y lo podrás usar para encender la vela. Usa la vela para encender la hoguera, intentando dejar caer cuanta menos cera posible sobre ella. Una rejilla alta te permitirá encender el fuego desde abajo y evitar verter cera.

Continúa añadiendo combustible al fuego hasta que haya producido la ceniza suficiente para llenar un cubo de fregona de tamaño normal. Esto puede llevar mucho tiempo, pero cuanto más puedas estar prestando atención al fuego, mejor. Aprovecha la oportunidad para desprender de tu alma toda la materia combustible vieja. Permite que el calor del fuego derrita cualquier piedra en tu corazón. Deja que la emoción fluya desde tu interior y se vaporice en las llamas.

Estate alerta

de los espíritus que

se deleitan en el fuego.

4. Recoge las cenizas y reduce cualquier trozo sólido a polvo.

5. Tuesta las cenizas sobre un recipiente de cerámica sobre un fogón muy caliente hasta que se vuelvan grises. Este proceso de calentamiento recibe el nombre de calcinación.

6. Deja que se enfríen las cenizas y ponlas en una cazuela esmaltada grande y añade varias decenas de litros de agua de lluvia filtrada o de manantial. A no ser que tengas una cazuela muy grande tendrás que hacer esto en varias veces.

7. Hierve las cenizas durante unos 15 minutos, después fíltralas (a través de un filtro de café sin blanquear o papel de filtrar) a otra cazuela esmaltada grande. Devuelve la materia sólida restante, conocida como el caput mortum (cabeza de muerte), a la tierra.

8. Hierve el líquido filtrado, sin tapar la cazuela. Mientras se reduce el líquido las sales comenzarán a hacerse visibles. Cuando casi todo el líquido se haya evaporado, las sales empezarán a saltar, así que ten cuidado.

9. Reduce la temperatura, y vistiendo guantes y gafas protectoras si fuese necesario, revuelve las sales con fuerza hasta que se endurezcan. Rompe las sales en pequeños pedazos, deshazte de toda humedad remanente en el horno, luego calcínalas de nuevo (cubiertas) sobre un fogón a alta temperatura por lo menos durante una hora.

10. Disuelve las sales en agua de lluvia filtrada o de manantial, filtra y evapora nuevamente. repite este proceso hasta que no quede residuo alguno en el filtro. Cuando acabes, pulveriza las sales puras y secas y métela s en un bote hermético. Guarda un poco en un recipiente separado para hacer agua bendita *(ver página 101)*

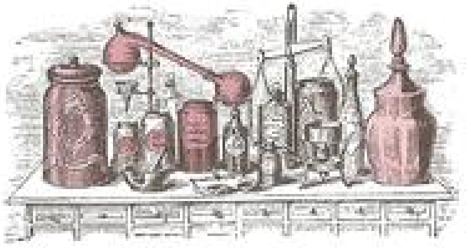
Fase 2:

Produciendo el Oleum Salis

Las sales alcalinas extraídas de las cenizas en forma de Sal Salis son fuertemente higroscópicas, que quiere decir que absorben fácilmente la humedad del aire. Los alquimistas las usan como imán para atraer el rocío. Una vez saturadas de rocío, las sales se disuelven y convierten en líquido. El Oleum Salis (aceite de sal) resultante proporciona el mejor disolvente para extraer las virtudes planetarias de las plantas cuando creamos tinturas planetarias.

1. Un atardecer tranquilo y despejado, idealmente cuando el Sol esté en Aries o Tauro, pon en un plato de cristal, barro esmaltado o esmalte vitrificado una capa de 1 cm de Sal Salis. Pon los platos al aire libre a unos 30 cm del suelo.

2. Retira los platos antes del amanecer. Si las sales se han licuado filtra y conserva el líquido en una botella herméticamente cerrada, repite el proceso la noche siguiente y sucesivamente si fuese necesario.



Fase 3:

Creando la Tintura

La tintura debe extraerse de una planta gobernada por el planeta relevante. Debe secarse lentamente y luego triturarse a mano. Empieza a hacer la tintura el primer día asociado con ese planeta que coincida después de luna llena. (Para planetas y días apropiados, ver página 100)

1. El día apropiado vierte un séptimo de tu Oleum Salis en un bote de cristal. Añade hierba triturada de forma que quede bien cubierta por el aceite.

2. Sitúa el bote de cristal en un armario cálido y oscuro. Una tintura hecha con alcohol o vinagre tardaría 2-3 semanas en hacerse, pero la concentración de fuego cósmico en el Oleum Salis es suficientemente potente para extraer una tintura roja en un día o dos.

3. Filtra el aceite rojo y añádele una cantidad igual de alcohol vegetal (etanol, no alcohol desnaturalizado). Precinta inmediatamente el bote. La tintura y el alcohol no se mezclan; el alcohol flotará sobre ella.

4. Pon el bote precintado en un sitio cálido y oscuro, como un armario ropero o una incubadora. El alcohol de la parte superior atraerá hacia sí poco a poco las propiedades espirituales de la planta y el aceite de la parte inferior. Las impurezas residuales de la tintura roja se quedarán en el punto en el que se encuentran los dos líquidos. El alcohol absorberá algo del color de la parte inferior y la tintura palidecerá. Lleva de 1 a 3 meses para culminar el proceso, dependiendo de la temperatura a la que se conserve- aproximadamente 3 meses a 18ºC y 1 mes a 30º.

5. Vierte el alcohol y presérvalo en un botella oscura de cristal bien precintada. Esta es tu tintura planetaria. Toma no más de 10 gotas al día con un poco de vino o agua, empezando el primer día planetario en luna creciente.

Plantas y Días

Cuando busques las plantas adecuadas para hacer una tintura planetaria (ver página 99), consulta a un buen guía botánico para confirmar la apariencia, hábitat y temporada de crecimiento. Si no puedes recolectarlas tu mismo cómpralas de un proveedor fiable. (Ver capítulo 5 para plantas adicionales.)

SATURNO
Sábado; cola de caballo (Equisetum arvense); ten cuidado para evitar las múltiples plantas venenosas regidas por Saturno.

JÚPITER:
Jueves; melisa (Melissa officinalis).

MARTE:
Martes; las flores, hojas jóvenes o bayas del espino o la raíz seca de la ortiga (Urtica dioica)

SOL:
Domingo; romero (rosmarinus officinalis).

VENUS:
Viernes; agripalma (leonurus cardiaca) o alchemilla (alchemilla) -el nombre en latín significa pequeño alquimista.

MERCURIO:
Miércoles; scutelaria (scutelaria), alcaravea (carum carvi), mayorana (origanum marjorana) o orégano (origanum vulgare).

LUNA:
Lunes: amor de hortelano (galium aparine), la corteza del sauce (salix), o las bayas del sauzgatillo (vitex agnus-castus).

Agua Bendita

El agua bendita se hace a partir de la Sal Salis (ver páginas 95-97) y se utiliza en rituales de consagración y purificación (ver páginas 32-33 y 150-153). Si se conserva cuidadosamente en una botella de cristal, no perderá su poder.

1. Pon un vaso de agua de manantial o agua de lluvia filtrada sobre tu altar. Pon algo de Sal Salis y Caput Mortuum (cenizas vegetales sobrantes de la fabricación de la Sal Salis) en un plato pequeño sobre el altar.

2. Realiza el ritual menor evanescente del pentagrama (ver páginas 111-113).

3. Mirando hacia el norte con el altar ante ti, extiende tu mano derecha sobre la sal. Visualiza la luz de energía santa fluyendo de tu mano a la sal y di:

"Que esta sal de la tierra purificada por el fuego
se convierta en una sal celestial poseedora
de la sabiduría de la creación.
Que sostenga mi cuerpo, alma y espíritu
y los preserve de la corrupción.
Que nutra la tierra y fortalezca mi corazón. Amén."

4. Extiende tu mano sobre las cenizas, y mientras la luz fluye de tu mano di:

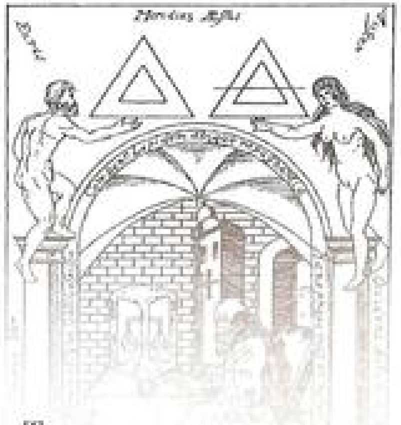
"Que estas cenizas vuelvan
a la eterna fuente de agua viviente.
Que sea una tierra fértil.
Que haga avanzar al árbol de la vida. Amén."

5. Camina alrededor del altar hasta alcanzar su lado este, mirando hacia el oeste di:

"En la sal de la sabiduría eterna,
en el agua de la preparación,
en las cenizas donde nace la nueva tierra,
que se logren todas las cosas hasta la edad de las edades. Amén."

CONDENSADORES DE FLUIDOS

A parte de las tinturas planetarias, que tienen un efecto extraordinario en todos los aspectos de la constitución del mago, pociones y sustancias con cargas especiales pueden prepararse para su uso en operaciones mágicas. Todos los líquidos y metales tienen cualidades magnéticas particulares. Son capaces de absorber y guardar energías y patrones energéticos de cualquier fuente. El mago usa estas cualidades para hacer condensadores de fluidos.



TIPOS DE CONDENSADORES

- LOS CONDENSADORES DE FLUIDOS PUEDEN SER SÓLIDOS, LÍQUIDOS O GASEOSOS -LOS FLUIDOS SON LAS ENERGÍAS QUE ACUMULAN, NO LOS CONDENSADORES EN SI.
- LOS TIPOS MÁS ÚTILES SON LOS CONDENSADORES LÍQUIDOS Y SÓLIDOS.
- LOS CONDENSADORES DE FLUIDOS DE TODOS LOS TIPOS PUEDEN HACERSE AÚN MÁS PODEROSOS AÑADIENDO UNA GOTA DE SANGRE Y/O FLUIDO SEXUAL DEL MAGO.
- SIN EMBARGO, ESTO SOLO DEBERÍA HACERSE SI LA PREPARACIÓN ESTÁ RESERVADA PARA USO EXCLUSIVO DEL MAGO.

Tintura de Oro

El ingrediente más importante de cualquier condensador de fluidos es el oro, que para el mago o alquimista es la sustancia más perfecta que produce en la tierra la naturaleza. El oro puede añadirse a un condensador de fluidos en cualquier forma, e incluso cantidades minúsculas son útiles, más aún en condensadores líquidos.

1. Toma un poco de oro, cuanto más puro mejor, pero incluso oro de 9 quilates valdrá. Caliéntalo al rojo vivo, luego mételo en un bol que contenga diez veces su peso en agua de lluvia filtrada (el agua de lluvia de una tormenta es idónea, especialmente si se recoge en un recipiente no-metálico antes de alcanzar el suelo). El agua siseará y burbujeará furiosamente, así que protégete para no escaldarte.
2. Retira el oro con un instrumento de cristal, como una taza de cristal resistente al calor o un cucharón, y repite el proceso otras seis veces como mínimo.
3. A estas alturas el agua se habrá saturado de átomos áureos del metal. Filtra el líquido en una botella de cristal y consérvalo para uso mágico. Siete u ocho gotas son suficientes para cargar unos 85g de condensador de fluidos.

Puedes usar una pieza de joyería, como un anillo de oro, para hacer esta tintura.

Condensadores de Fluidos Planetarios

Los condensadores de fluidos planetarios pueden usarse para cualquier operación mágica, como cargar un talismán o amuleto, en la que deseas enfatizar las cualidades de un planeta concreto o su sephiroth correspondiente del árbol del la vida. Necesitarás 55g de planta seca pulverizada para cada planeta. Si la materia vegetal puede ser recolectada y procesada en su día de la semana correspondiente, mejor que mejor.

1. *Pon la planta pulverizada en un bote alto de cristal, y cúbrelo con aguardiente blanco de uva puro justo antes del amanecer del primer día apropiado (ver abajo) después de la luna nueva.*

2. *Precinta el bote y sitúalo en un lugar cálido y oscuro durante 28 días.*

3. *Filtra el alcohol y viértelo en una botella oscura de cristal, añadiendo la cantidad apropiada de tintura de oro (ver página 103).*

4. *Si tienes alguna sal (sal salis: ver páginas 94-95) hechas a partir de una planta conectada con el planeta relevante, entonces el añadir aunque sean unos cuantos granos dará más poder todavía.*

SATURNO

Plantas apropiadas para Saturno incluyen hojas de álamo (Populus), cola de caballo (Equisetum arvense) y consuelda (Symphytum); evita la raíz de consuelda por que es demasiado viscosa. Prepara el condensador el primer domingo después de una luna nueva.

JÚPITER

Haz el condensador el primer jueves después de una luna nueva. La salvia y hojas de roble (Quercus) son excelentes opciones.

MARTE

Prepáralo un martes después de una luna nueva. Tabaco sin tratar (Nicotina tabacum) y ortigas (Urtica dioirca) son idóneos.

SOL

El primer domingo de luna nueva, justo después del amanecer, es el momento adecuado para hacer este condensador. La eufrasia (Euphrasia officinalis), el romero (Rosmarinus officinalis), la canela (Cinnamomum zeylanicum o C. loureirii), y la hierba de San Juan (Hypericum) son buenas opciones.

VENUS

Prepara el condensador el primer viernes de luna nueva. Verbena (Verbena officinalis), milenrama (Achilea millefolium), o cualquier menta (Mentha) servirán.

MERCURIO

Haz el condensador de Mercurio el primer miércoles por la mañana tras la luna nueva. Las hojas de acacia (Acacia), valeriana (valeriana officinalis), y avellano (Corylus) son buenas plantas.

LUNA

Un lunes, vierte el aguardiente bastante antes del amanecer. Piel de pepino (Cucumis sativus) y hojas de sauce (Salix) son del mejor material vegetal lunar que podemos usar.

Condensador de Fluidos Líquido Universal

Puedes combinar los siete condensadores planetarios para hacer un condensador planetario universal. Éste líquido es incluso más potente que la suma de sus partes. Puede utilizarse para consagrar implementos mágicos y otras operaciones mágicas. Simplemente mezcla cantidades iguales de cada condensador planetario (ver páginas 104-105), y añade un par de gotas más de tintura de oro (ver página 103).

Condensador de Fluidos Sólido Universal

El condensador de fluidos sólido universal es particularmente útil en la preparación de espejos mágicos (un espejo impregnado de sustancias cargadas, como este condensador, y empleado para clarividencia) y también para cargar varitas. Haz un agujero con un taladro a través de toda la varita de 2,5-5 cm a cada lado, luego llénalo con el condensador y ciérralo con resina o cera. Para hacer el condensador necesitarás:

1 proporción (en volumen) de cada de plomo, estaño, hierro, oro, cobre, latón, plata y resina de aloe
3 partes de carbón animal (carne cocinada hasta carbonizarse valdrá)
7 partes de carbón

Tritura todos los ingredientes todo lo posible, usando limas adecuadas para los metales. Mézclalos todos bien y guárdalos en un lugar seguro.

Condensadores de Fluidos Elementales

Son muy útiles para operaciones que incumben a los elementos. Están hechos de la misma forma que los condensadores de fluidos planetarios (ver página 104) usando una o todas las plantas listadas a continuación.

FUEGO

Día: Martes
Plantas: Eucalipto (Eucalyptus), crisantemo (Chrysantemum parthenium), ajo (alluim sativum), caléndula (calendula officinalis), muérdago (viscum album), mostaza (brassica), ortiga (urtica dioica), pimienta (piper nigrum)

AIRE

Día: Miércoles
Plantas: Manzana (Malus), bergamota (citrus aurantium bergamia), semilla de hinojo (foeniculum vulgare), abrótano macho (artemisia abrotanum), menta (mentha), orégano (origanum vulgare), avellano (corylus), hojas de cerezo (prunus)

AGUA

Día: Lunes
Plantas: convallaria (convallaria majalis), lirio (nymphaea), lirio egipcio (nymphaea lotus), pipa de calabaza (cucurbita pepo), estragón (artemisia dracunculus), cálamo aromático (acorus calamus)

TIERRA

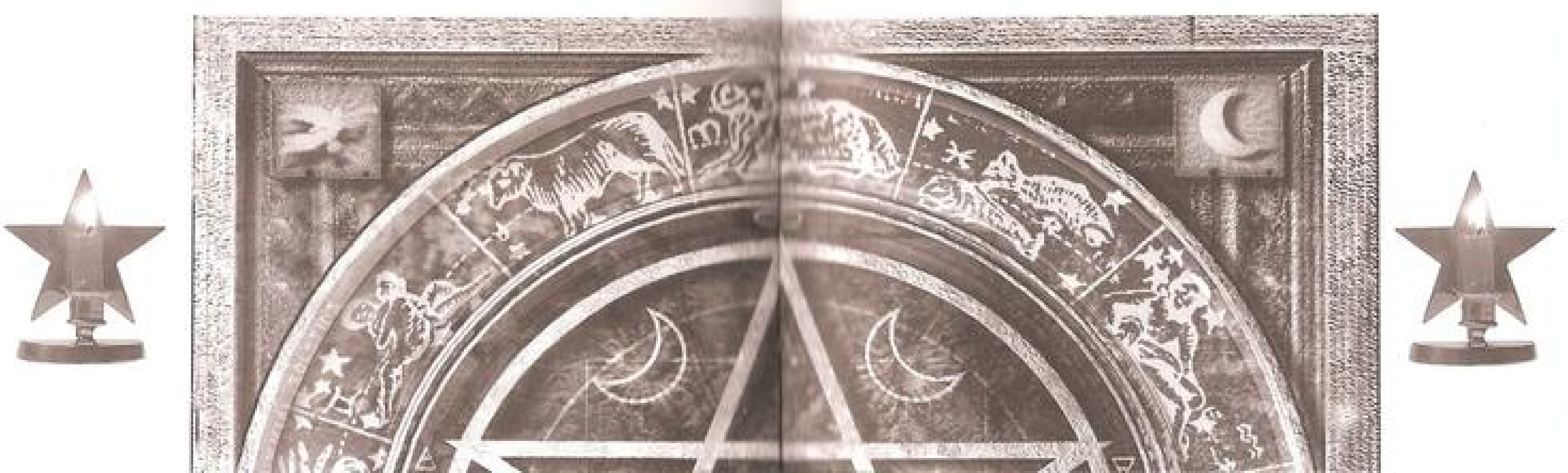
Día: Sábado
Plantas: sanguinaria (sanguinaria canadensis), consuelda (symphitum), apio de monte (levisticum officinale), pachulí (pogostemon patchouli), tejo (taxus), gordolobo (verbascum), poligonato (polygonatum)

Capítulo 7

Estrellas de los sabios

Los antiguos combinaron la geometría sagrada y la numerología para generar figuras mágicas que expresasen las relaciones más profundas entre el microcosmos y el macrocosmos.

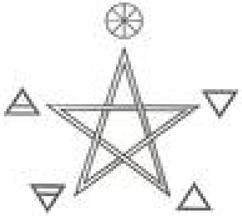
Las estrellas de los sabios forman la base de los rituales clave de alta magia. Se utilizan para abrir y cerrar operaciones mágicas y para atraer o disipar fuerzas elementales o cósmicas.



El Pentagrama

La estrella de cinco puntas del pentagrama es la cruz sagrada de los cinco elementos: los cuatro elementos físicos del aire, fuego, agua y tierra más el quinto elemento conocido como la quintaesencia, espíritu, aethyr, o akasha.

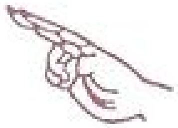
La quintaesencia es la fuente única de toda la energía elemental, la matriz que permite a la energía emerger a través de los cuatro elementos materiales. El pentagrama es por lo tanto un símbolo de la quintaesencia y también un símbolo geométrico del hombre como el microcosmos - la imagen de Dios imbuido con espíritu; el hombre perfeccionado como señor de los elementos, que gobierna los elementos con la autoridad de su voluntad.



El pentagrama es el rasgo principal de los rituales empleados para disipar o atraer energías espirituales. Los dos principales son el ritual menor del pentagrama y el ritual mayor del pentagrama. Mientras el ritual mayor se emplea para operaciones mágicas específicas, el menor debe realizarse dos veces cada día para ayudar en el proceso de auto-iniciación (ver capítulo 8). Pone al aspirante en contacto con las fuerzas invisibles elementales de la naturaleza y establece un modo de dirigir esas fuerzas según su voluntad. Limpia el aura de todas las bajas interferencias elementales e infunda en el mago luz divina. También crea un círculo de energía dentro del cual deben realizarse todas las operaciones mágicas.

Ritual menor del pentagrama

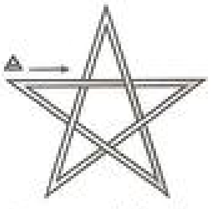
Hay dos tipos de ritual menor del pentagrama; el menor evanescente y el menor de invocación. El ritual evanescente debe realizarse cuando se pone el sol (o antes de acostarse) como parte de tu rutina diaria y al comienzo de cualquier operación mágica para limpiar el templo de energías inútiles. El ritual de invocación debe realizarse al amanecer (o justo después de salir el sol) y durante una operación para atraer energías deseables. Realiza el ritual de evanescencia con tu daga y el de invocación con tu varita. Si no las tienes a mano, usa el símbolo de bendición (dedos índice y medio extendidos, los otros flexionados contra la palma y cubiertos por el pulgar).



1. Realiza el ritual de la cruz cabalística (ver página 51).

2. Mirando hacia el este con tu brazo estirado, traza el pentagrama de invocación de aire o evanescencia de aire con tu varita.

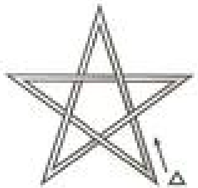
Invocación de aire



Evanescencia de aire

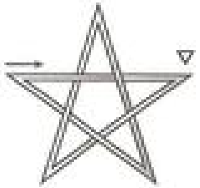
3. Ahora lleva tu mano al pecho y échala hacia delante como si apuñalases el centro del pentagrama que acabas de trazar, haciendo resonar el nombre divino de Dios -Je-ho-vah.

Invocación de fuego

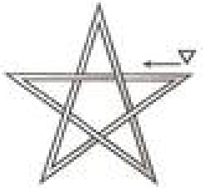


Evanescencia de fuego

4.Manteniendo el brazo alzado, gira hacia el sur, trazando un cuarto de círculo de fuego azul mientras lo haces. Ahora traza el pentagrama de invocación de fuego o evanescencia de fuego. Nuevamente echa el brazo hacia el centro del pentagrama, haciendo resonar el nombre divino de Dios -Ah-don-eye.



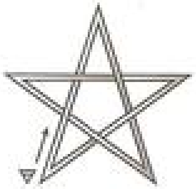
Invocación de agua



Evanescencia de agua

5. Manteniendo el brazo alzado, gira al oeste, trazando otro cuarto de círculo de fuego azul. Ahora traza el pentagrama de invocación de agua o evanescencia de agua. Vuelve a echar el brazo hacia el centro del pentagrama, resonando el nombre divino de Dios -Eh-ee-yay

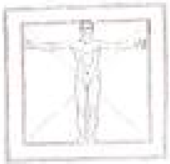
Invocación de tierra



Evanescencia de tierra

6. Manteniendo el brazo alzado, gira hacia el sur, traza otro cuarto de círculo de fuego azul. Ahora traza el pentagrama de invocación de agua o de evanescencia de agua. Nuevamente, echa el brazo hacia el centro del pentagrama. Resonando el nombre divino de Dios -Ah-goo-la.

7. Manteniendo el brazo en alto, gira nuevamente hacia el este, completando el círculo de fuego, que hora te rodea con las estrellas ardientes en cada punto cardinal. Abre tus brazos completamente en forma de cruz y di:



8. Extiende tus manos en foema de cruz y di:

"Ante mi Rafael

(visualiza una gran luz amarilla con aura violeta)

detrás de mi Gabriel

(visualiza una gran luz azul con aura naranja)

a mi derecha Miguel

(visualiza una gran luz roja con aura verde)

a mi izquierda Uriel

(visualiza una gran luz verde con aura marrón rojizo)

a mi alrededor llamas del pentagrama

(visualiza el gran círculo de pentagramas a tu alrededor)

sobre mi el Padre

(visualiza un hexagrama llameante -estrella de seis puntas formada por dos triángulos entrelazados)

bajo mi la Madre

(visualiza otro hexagrama en llamas)

dentró de mi la llama eterna."

9. Realiza el ritual de la cruz cabalística para concluir (ver página 51)

Ritual mayor del pentagrama

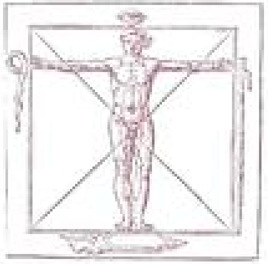
Una vez que has usado el ritual menor del pentagrama para preparar tu templo (ver páginas 111-113), deberías realizar el ritual del pentagrama para invocar o evanescer los elementos para operaciones mágicas como la consagración de implementos mágicos (ver capítulo dos). Este ritual crea una energía más dinámica implementando los pentagramas del quinto elemento, espíritu.Hay cuatro pentagramas de espíritu: de invocación activa y pasiva y de evanescencia activa y pasiva.

Los pentagrama de espíritu activos están conectados con los elementos activos del fuego y la tierra; los pentagramas de espíritu pasivo, con los elementos pasivos del agua y la tierra.

1. *Realiza el ritual de la cruz cabalística (ver página 51).*

Invocación activa Evanescencia activa

2. *Mirando al este, traza el pentagrama de invocación activa o evanescencia activa de espíritu, dependiendo de si estás realizando el ritual de invocación mayor del pentagrama o el ritual de evanescencia mayor del pentagrama. Mientras trazas el pentagrama, resuena el nombre divindo de Dios -Eh-heh-yeh.*



3. *Haz el signo de invocación del portal activo o pasivo. Esto consiste en extender los brazos, con las palmas de las manos hacia fuera ante el cuerpo. Luego separar los brazos como si apartásemos una cortina para invocar, o juntar las palmas de las manos para evanescer.*

4. *Traza el pentagrama de invocación de aire o evanescencia de aire (ver página 111), resonando el nombre divino de Dios -Je-ho-vah.*

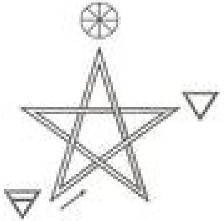
5. *Haz el signo del aire extendiendo ambos brazos hacia arriba y hacia fuera, con los codos en ángulo recto, las manos dobladas hacia atrás y con las palmas hacia arriba, como si sostuviesen un peso.*

6. Mirando hacia el sur, traza el pentagrama de invocación activa o de evanescencia activa de espíritu (ver paso 2), resuena el nombre divino de Dios -Eh-heh-yeh.

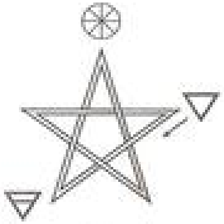
7. Haz el signo del portal activo (invocación) o pasivo (evanescencia) (ver paso 3).

8. Traza el pentagrama de invocación de fuego o evanescencia de fuego (ver página 112), resonando el nombre divino de Dios -Eh-loh-heem

9. Haz el signo del fuego alzando las manos sobre tu cabeza y juntando las manos de forma que las puntas de los dedos y los pulgares formen un triángulo.



Invocación pasiva



Evanescencia pasiva

10. Mirando hacia el este, traza el pentagrama de invocación pasiva o evanescencia pasiva del espíritu, resonando el nombre divino de Dios -Ah-goo-la.

11. Haz el signo del portal activo (invocación) o pasivo (evanescencia) (ver paso 3).

12. Traza el pentagrama de invocación de agua o evanescencia de agua (ver página 112). resonando el nombre divino de Dios -El.

13. Haz el signo del agua alzando los brazos hasta que los codos estén al nivel de los hombros, luego trae las manos hasta el pecho haciendo que se toquen los pulgares y las puntas de los dedos formando un triángulo.

14. Mirando hacia el norte, traza el pentagrama de invocación pasiva o evanescencia pasiva del espíritu (ver paso 10), resonando el nombre divino de Dios -Ah-goo-la.

15. Haz el signo activo (invocación) o pasivo (evanescencia) del portal (ver paso 3).

16. Traza el pentagrama de invocación de tierra o evanescencia de tierra (Ver página 112), resonando el nombre divino de Dios -Ah-don-ay.

17. Haz el signo de la tierra adelantando el pie derecho, estirando la mano derecha hacia delante y hacia arriba, la mano izquierda hacia abajo y hacia atrás, manteniendo ambas manos abiertas.

18. Gira nuevamente hacia el este, completando el círculo de fuego, que ahora te rodea con las estrellas ardientes en cada punto cardinal.

19. Abre tus brazos completamente en forma de cruz y di:

"Ante mi Rafael
(visualiza una gran luz amarilla con aura violeta)

detrás de mi Gabriel
(visualiza una gran luz azul con aura naranja)

a mi derecha Miguel
(visualiza una gran luz roja con aura verde)

a mi izquierda Uriel
(visualiza una gran luz verde con aura marrón rojizo)

a mi alrededor llamas del pentagrama
(visualiza el gran círculo de pentagramas a tu alrededor)

sobre mi el Padre
(visualiza un hexagrama llameante; estrella de seis puntas formada por dos triángulos entrelazados)

bajo mi la Madre
(visualiza otro hexagrama en llamas)

dentro de mi la llama eterna."

20. Realiza el ritual de la cruz cabalística para concluir (ver página 51)

El Hexagrama

El hexagrama es una estrella de seis puntas, formada entrelazando dos triángulos equiláteros. En la ciencia hermética se conoce como Sello de Salomón.

Dice la leyenda que el arcángel Rafael se lo dio a Salomón en un anillo con el cual podría atrapar los demonios que estaban atormentando el edificio del templo. En la alquimia hindú, se conoce como la Sri-Yantra, la completa interpenetración de Shiva y Shakti, macho y hembra. El alquimista místico Jacob Boheme lo llamó "el signo más significativo de todo el universo." Lo vio como un símbolo de cristo andrógino, perfectamente equilibrado, el humano divino de la reconciliación total.

Simbolismo

- LOS TRIÁNGULOS ENTRELAZADOS DEL HEXAGRAMA SIMBOLIZAN LA UNIÓN DEL FUEGO Y EL AGUA, EL ENLACE ENTRE EL ALMA Y EL ESPÍRITU, LA BODA ALQUÍMICA DEL AZUFRE Y EL MERCURIO.
- ES LA UNIÓN DE LO DE ARRIBA Y LO DE ABAJO, EL ENLACE ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA, EL MICROCOSMOS Y EL MACROCOSMOS -DOS COSAS HACIÉNDOSE UNA.
- LA RESOLUCIÓN Y FUSIÓN ARMONIOSA DE OPUESTOS REPRESENTA LA CULMINACIÓN DE LA GRAN OBRA Y SE CORRESPONDE A LOS 6 DÍAS DE LA CREACIÓN -LA GRAN OBRA DE LO ABSOLUTO.

El uno

El hexagrama como símbolo completo representa el uno, a menudo enfatizado mediante su inclusión en el ourobouros (el dragón o serpiente que se muerde la cola que representa el eterno ciclo de la naturaleza)

El duad

Los dos triángulos compuestos simbolizan la unión del fuego y el agua, arriba y abajo.

La trinidad

Alma, espíritu, y cuerpo están implícitos en los triángulos repetidos.

La cuaterna

Los símbolos alquímicos de los cuatro elementos -aire, fuego, tierra y agua - aparecen en los puntos de cruce de los triángulos.

La quintaesencia

El quinto elemento de espíritu está implícito como el centro místico, la fuente manifiesta de energía e inteligencia que se encuentra meditando sobre el hexagrama como un mándala.

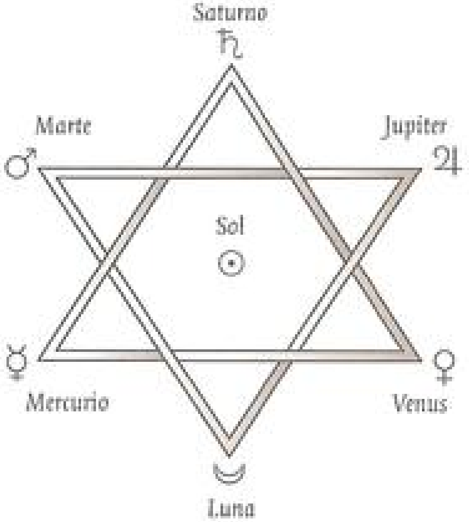
El seis

Los seis puntos denotan las seis direcciones -norte, sur, este, oeste, arriba y abajo- estos emparejados definen las tres dimensiones (alma, espíritu, y cuerpo) en los cuales ocurre la Gran Obra.

El Hexagrama y los Planetas

El mago usa el Hexagrama principalmente por su relación con los siete planetas. La atribución de los planetas al hexagrama es acorde con su posición en el árbol de la vida (ver también capítulos tres y cinco). Saturno/Binah toma la posición de Daath en lo alto, siendo el primer sephirah (y la única de las supernas) que se manifiesta en el macrocosmos.

El hexagrama es entonces un símbolo del sistema solar, con el sol en el centro. Todas las energías planetarias que invoca el uso ritual del hexagrama son por lo tanto manifestaciones diferentes de poder solar armonioso y constructivo puesto a disposición del mago. Los aspectos destructivos de Marte y Saturno, por ejemplo, no pueden manifestarse a través del hexagrama. De esta forma el hexagrama actúa también de escudo contra energías astrales destructivas.



Ritual Menor del Hexagrama

Realiza este ritual como forma de meditación sobre el simbolismo del hexagrama, o antes y después del ritual mayor del hexagrama (ver páginas 125-127). Este rito se centra en las letras INRI, la abreviatura en latín de Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. La inscripción también incluye otros significados ocultos. Uno de ellos es la máxima hermética "igne natura renovatur integra" "por el fuego, la naturaleza es íntegramente renovada."

Un significado adicional puede encontrarse en la correspondencia con las letras hebreas correspondientes a los caminos del árbol de la vida. El camino correspondiente a la letra hebrea Yod(I) está asociado con Virgo, el de Nun(N) a Escorpio, y Resh (R) al Sol. Virgo se asocia con la diosa egipcia Isis, Escorpio con Apofis, y el Sol con Osiris. Las primeras letras de estos nombres se combinan para formar el nombre divino IAO. Los signos de Isis, Apofis, y Osiris forman las letras LVX -que es "luz" en latín. Por lo tanto dentro de las letras INRI están contenidas las palabras IAO y LVX. IAO era considerado por los gnósticos el nombre supremo de Díos. Las letras también aluden a la sal, azufre y mercurio en la alquimia.

1. *Realiza el ritual menor evanescente el pentagrama para hacer el círculo mágico (páginas 111-113)*

2. *Extiende tus brazos como cristo en la cruz (el signo de Osiris asesinado) y di, "Yod Nun Resh Yod"*

3. *Apunta el brazo derecho hacia arriba sin doblar el codo. Inclina la cabeza hacia tu brazo izquierdo, todavía extendido, formando la letra L. (El signo del luto de Isis) y di, "Virgo, Isis, poderosa madre."*

4. *Echa tu cabeza hacia atrás, alza los brazos sobre tu cabeza en forma de V (el signo de Apophis y Tiphon), y di, "Scorpio, Apophis, destructor."*

5. *Cruza tu brazo derecho sobre tu brazo izquierdo ante el pecho, formando la letra X, inclina la cabeza (el signo del Osiris resurgido), y di, "Sol, Osiris, muerto y resurgido."*

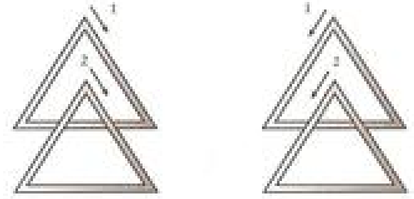
6. *Alza los brazos de forma gradual, palmas de las manos hacia arriba, diciendo, "Isis, Apophis, Osiris."*

7. *Con los brazos completamente extendidos, alza tu cabeza como si mirases hacia el sol de mediodía y resuena el nombre divino de Dios -Iao*

8. *Repite los movimientos descritos en los pasos 3-6, diciendo "L", "V", "X" mientras formas cada letra.*

9. *Dobla tus brazos sobre el pecho, inclina la cabeza, y di: " La luz de la cruz"*

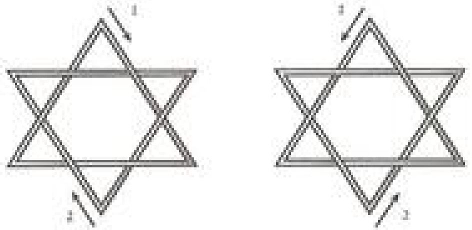
10. *Utilizando la varita (para invocar), la daga (para evanescer), o el signo de bendición (dedos índice y medio extendidos, los otros flexionados contra la palma y cubiertos por el pulgar), traza el hexagrama apropiado en cada cuarto del círculo (ver pasos 11-15). Fíjate en que las correspondencias con los cuadrantes cambian con respecto a los usados con los pentagramas, de acuerdo con el orden zodiacal de los elementos: Aries/fuego, Tauro/tierra, Géminis/aire, Cáncer/agua. Como resultado de esto, el fuego está ahora al este, la tierra al sur, el aire al oeste, y el agua al norte.*



Invocación de fuego Evanescencia de fuego

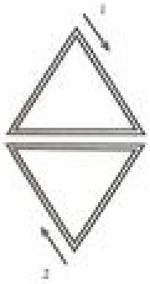
11. *Traza el hexagrama de invocación o evanescencia de fuego en el este.*

12. *Lleva tu mano al pecho y échala hacia delante como si apuñalases el centro del hexagrama vibrando la palabra ararita. (Estas siete letras se corresponden a los siete planetas y quieren decir "Uno es el principio; Uno es la individualidad; su permutación es Uno"*

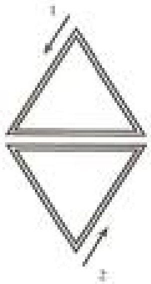


Invocación de tierra Evanescencia de tierra

13. *Traza el hexagrama de invocación o evanescencia de tierra en el sur, luego echa nuevamente la mano hacia el centro del hexagrama vibrando la palabra ararita.*

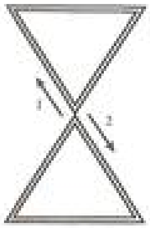


Invocación de aire

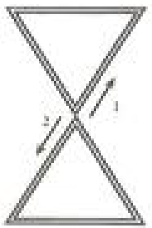


Evanescencia de aire

14. Traza el hexagrama de invocación o evanescencia de aire en el oeste, echa la mano hacia el centro del hexagrama, vibrando de nuevo la palabra ararita



Invocación de agua



Evanescencia de agua

15. Traza el hexagrama de invocación o evanescencia de agua en el norte, luego échala hacia el centro del pentagrama vibrando de nuevo la palabra ararita

16. Repite los pasos 2-9.

17. Concluye con el ritual menor evanescente del pentagrama (ver páginas 111-113).

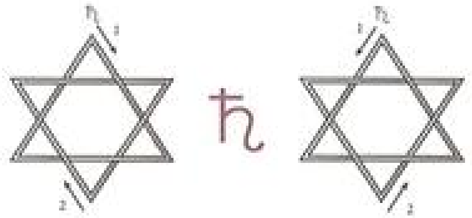
El Ritual Mayor del Hexagrama

Usa este ritual para invocar o evanescer planetas o sus signos zodiacales relacionados. Necesitarás consultar una carta astral para encontrar en que cuadrante se encuentra el planeta en el momento del ritual.

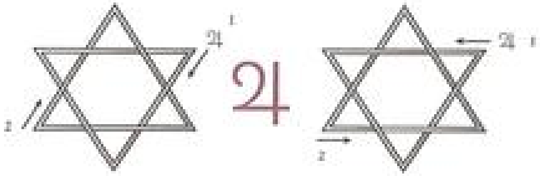
1. Realiza el ritual menor evanescente del hexagrama (ver páginas 121-124 omitiendo el paso 17).

2. Gira hacia el cuadrante en el que está situado el planeta en el momento del ritual, y traza el hexagrama de invocación o evanescencia adecuado (ver páginas 126-127). Por ejemplo, para invocar a Mercurio, comienza en la esquina inferior izquierda del triángulo que apunta hacia arriba, trazando la línea del mismo en el sentido de las agujas del reloj. Luego traza el triángulo invertido desde la esquina superior derecha, nuevamente en el sentido de las agujas del reloj. Acaba trazando el símbolo astrológico del planeta en el centro del hexagrama. En el caso de los hexagramas de evanescencia el proceso es inverso y se trazan en sentido contrario a las agujas del reloj.

3. Si estás invocando o evanesciendo el Sol, necesitarás trazar los hexagramas de los siete planetas, uno sobre el otro, antes de dibujar el símbolo astrológico del Sol en el centro. Esto es porque el Sol no está conectado con ningún punto del hexagrama.

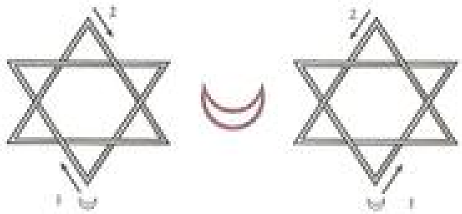


Invocación del Sol — *Evanescencia del Sol*



Invocación de Júpiter — *Evanescencia de Júpiter*

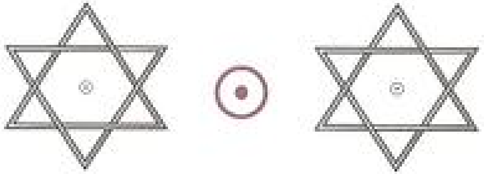
Invocación de Venus — *Evanescencia de Venus*



Invocación de la Luna — *Evanescencia de la Luna*

Invocación de Mercurio — *Evanescencia de Mercurio*

Invocación de Marte — *Evanescencia de Marte*



Invocación del Sol — *Evanescencia del Sol*

4. Si estás invocando o evanesciendo un signo zodiacal, usa el hexagrama del planeta que rige el signo e inscribe el símbolo astrológico en el centro del hexagrama en lugar el símbolo planetario.

5. Mientras trazas el hexagrama y el símbolo, vibra la palabra Ararita.

6. Realiza el ritual menor evanescente del hexagrama (ver páginas 121-124 omitiendo el paso 1).

El siete secreto

Las representaciones geométricas del número siete, nos proporcionan ejemplos fascinantes y muy satisfactorios de la armonía de los planetas.

Las Horas Planetarias

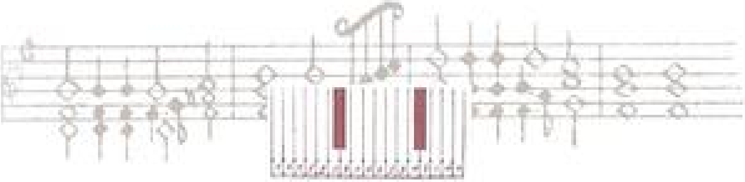
○ DIBUJA UN HEPTÁGONO Y SITÚA EL SOL EN EL ÁNGULO SUPERIOR, A CONTINUACIÓN, EN SENTIDO CONTRARIO A LAS AGUJAS DEL RELOJ VENUS, MERCURIO, LA LUNA, SATURNO, JÚPITER Y MARTE. ESTO NOS DA LA SECUENCIA DE HORAS PLANETARIAS EN LAS QUE SE DIVIDE EL DÍA (VER PÁGINA 162).
○ PARA VER COMO SE RELACIONA ESTA FIGURA CON OTRAS SECUENCIAS PLANETARIAS, EMPIEZA EN SATURNO Y SIGUE LA SECUENCIA EN SENTIDO CONTRARIO A LAS AGUJAS DEL RELOJ. ESTO DESCRIBE LA "SERIE CALDEA" DE LAS ESFERAS. ESTA SECUENCIA, OBSERVADA SUPUESTAMENTE POR PRIMERA VEZ POR LOS ANTIGUOS CALDEOS DE ORIENTE MEDIO, DA EL ORDEN DE LOS PLANETAS EN FUNCIÓN DE SU VELOCIDAD CON RESPECTO A LAS ESTRELLAS FIJAS DESDE LA PERSPECTIVA TERRESTRE, DE MENOR A MAYOR VELOCIDAD.
○ ESTE ORDEN DE LOS PLANETAS FUE SUPERADO, PERO NO INVALIDADO, POR LA TEORÍA HELIOCÉNTRICA DEL SISTEMA SOLAR. PARA EL MAGO COMO MICROCOSMOS, EL ORDEN CALDEO SIGUE SIENDO COMPLETAMENTE VÁLIDO.

Los Días de la Semana

Dibuja una estrella de siete puntas, empezando en la Luna, cruzando hasta Marte, luego Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, el Sol, y de vuelta a la Luna. Esto nos proporciona la secuencia de los siete días de la semana, cuyos nombres siguen conservando sus connotaciones planetarias, sobre todo en las lenguas latinas: Sunday (en inglés, día del Sol), Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Saturday (Satur de Saturno; day, día en inglés).

Los Metales Clásicos

Los siete planetas están relacionados con los siete metales clásicos de la antigüedad. Aquí también podemos encontrar secuencias armoniosas. Dibuja una estrella de siete puntas comenzando con Marte/hierro, cruzando a Venus/cobre, luego la Luna/plata, Júpiter/estaño, el Sol/oro, Mercurio/mercurio, Saturno/plomo, y de vuelta a Marte. Esta secuencia describe los números atómicos de los metales en orden ascendente.



La Secuencia Musical

La estrella de siete puntas también contiene una secuencia musical. Tiene que ver con los dos intervalos musicales consonantes entre dos sonidos que están separados una octava -es decir, la quinta y la tercera, contadas desde la nota menor de la octava. Contando en círculo en el sentido de las agujas del reloj, aebfcgda representa un círculo de quintos. Contando a lo largo de las líneas de la estrella, ac, ce, eg, gb, bd, y df representan un círculo de terceros. Contando por los puntos de la estrella, saltándose puntos alternos, abcdefga representa la escala.

La estrella Ogdoádica

Ogdoádico significa "perteneciente al número ocho." Como número de Thoth y Mercurio, el ocho es uno de los números más importantes en la magia.

La relación de la estrella con Hermes/Mercurio es visible en la figura de ocho formada por las serpientes del caduceo, que representan el equilibrio perfecto y la unión de opuestos. El ocho fue el número místico más reverenciado por los caballeros templarios, que construyeron muchos de sus templos con forma octogonal y compartieron el símbolo de la estrella de ocho puntas con sus hermanados de la orden de Malta. La Aurum Solis, una respetable orden mágica, sigue la tradición ogdoádica de la alta magia.

Conexiones con el tarot

Acostado, el numero ocho es el lemniscato, el símbolo de eternidad que vemos sobre la cabeza del Mago en el tarot. Por lo tanto representa el ciclo eterno de ascensión y caída, unión y separación. La mayoría de las barajas del tarot representan la carta de la Estrella de los arcanos mayores con una estrella de ocho puntos rodeada de siete estrellas más pequeñas, sugiriendo la octava de 7+1. El número de la carta es el 17, numerologicamente 1 + 7. En el momento que apareció por primera vez el tarot, el ocho se correspondía en la cosmogonía mística a las estrellas fijas del firmamento, denotando trascendencia de las influencias planetarias. Era también un emblema de la regenerativa agua bendita del bautismo, y esto está también representado en la carta.

Simbolismo

- Geométricamente, siendo el producto 2x4, el ocho representa dos cuadrados que forman un octágono, el intermediario entre el cuadrado y el círculo -simbolizando el
- orden terrestre y el orden eterno. El ocho es también el número del iniciado que ha pasado por las siete esferas (desde Malkuth a Chesed) en el camino de regreso del Árbol de la Vida (ver capítulo tres).
- Como la octava musical, representa la plenitud del ciclo del siete y un nuevo círculo en una octava superior, por lo tanto simboliza regeneración, resurrección, palingénesis, e inmortalidad.

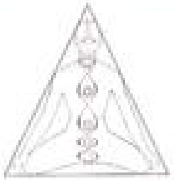
Capítulo 8

AUTO-INICIACIÓN

Siguiendo los rituales ya descritos en este libro, puedes haber comenzado el proceso de auto-iniciación en la verdadera naturaleza del ser. Una de las experiencias más significativas en este camino se conoce como el "logro de la sabiduría y la conversación del Santo Ángel Guardián." esto es un encuentro transformador con tu maestro interior, ser superior, o ángel guardián -la divinidad intrínseca a todas las cosas.

Equilibrio mágico

Un encuentro con la voz interior de la verdad no puede ocurrir sin alcanzar un estado de humildad verdadera. Las palabras de Cristo "el débil heredará la tierra" revelan que la verdad suprema y el conocimiento de la inmortalidad están sólo aseguradas para aquellos que aceptan su situación en la vida en conocimiento pleno del papel que han tenido en ella, conscientes de que están limitados por sus propios defectos. Dicha debilidad requiere lo que se conoce como equilibrio mágico- equilibrio perfecto y gran porte. Por supuesto esto no se logra fácilmente, pero hay un ejercicio que puede ser clave.



Yoga

El caduceo -la varita de Hermes (ver página 13)- probablemente tiene su máxima expresión en el yoga indio. El yoga se originó como sistema filosófico hindú dedicado a la unión mística del individuo con el ser supremo. El Hermeticismo se describe a veces como yoga occidental, ya que comparte su objetivo. Yoga emplea tanto ejercicios físicos como mentales para lograr alcanzar estados de consciencia trascendental. La quintaesencia, también llamada "fuego secreto" por los alquimistas, se conoce en la filosofía yóguica como Prana. Es una energía sutil que fluye del sol y contiene todas las fuerzas elementales y sostiene toda la vida en la tierra. El Prana puede absorberse directamente como Prana solar, o como energía reflejada en forma de Prana lunar.

Canales Energéticos

El caduceo -la varita de Hermes (ver página 13)- probablemente tiene su máxima expresión en el yoga indio. El yoga se originó como sistema filosófico hindú dedicado a la unión mística del individuo con el ser supremo. El Hermeticismo se describe a veces como yoga occidental, ya que comparte su objetivo. Yoga emplea tanto ejercicios físicos como mentales para lograr alcanzar estados de consciencia trascendental. La quintaesencia, también llamada "fuego secreto" por los alquimistas, se conoce en la filosofía yóguica como Prana. Es una energía sutil que fluye del sol y contiene todas las fuerzas elementales y sostiene toda la vida en la tierra. El Prana puede absorberse directamente como Prana solar, o como energía reflejada en forma de Prana lunar.

Relaciones con el Caduceo

Los paralelismos entre los nadis y el caduceo son inmediatamente perceptibles. Pingala e Ida corresponden a los principios masculino y femenino dentro de todos nosotros, independientemente de nuestro género. El Brahma nadi se corresponde con el pilar central del árbol cabalístico de la vida. Es el enlace entre el macrocosmos y el microcosmos, el canal de consciencia individual.

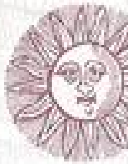
Chakras

Los siete puntos en que se cruzan los nadis se conocen como chakras. Estos centros energéticos se llaman sahasrara (corona), ajna (tercer ojo), vissudha(cuello), anahata (corazón), manipuraka (plexo solar), svadhisthana (genitales), y muladhara (pies). Trayendo Pingala e Ida a un equilibrio consciente, el yogi busca despertar el poder serpiente conocido como kundalini -la energía enroscada que dormita en la base de la columna vertebral. Cuando se despierta, esta energía asciende por el Brahma nadi a través del Sushumna nadi y abre los chakras. Cuando el alcanza el chakra superior, el yogi experimenta la dicha de la consciencia suprema de Brahman, la consciencia absoluta e indestructible del universo.

Unión con lo Absoluto

Este ejercicio es uno de los grandes secretos de la magia. La varita que Hermes sujeta en su mano es un medio para lograr la unión con lo absoluto, aunque esto no es fácil de lograr. Requiere mucha atención, práctica, dedicación y fe. La forma de comenzar es conectarse conscientemente con nuestros canales Pingala e Ida. Puedes hacer esto a través de una combinación de ejercicios respiratorios y de visualización.

1. Siéntate cómodamente con la espalda recta y relájate. Respirando de forma regular, comienza a concentrarte en los chakras, respirando hacia cada uno, empezando con un par de inspiraciones en el más bajo y subiendo gradualmente por la columna. Puede que no sientas estas zonas en tu cuerpo directamente inmediatamente, pero después de unos días te familiarizarás con el ejercicio y los chakras comenzarán a responder. Serás capaz de sentirlos.



2. Después de respirar hacia los chakras, centra tu atención en inspirar "respiración solar" por la fosa nasal derecha (tapa la otra con un dedo si te ayuda). Inspira desde la parte inferior de los pulmones imaginándote que tu respiración está siguiendo el curso del canal Pingala.

3. Centra tu atención ahora en la fosa nasal izquierda y haz que tu aliento siga el curso del Ida nadi, que canaliza la "respiración lunar." Practica esto un par de minutos dos veces al día. Pronto serás capaz de respirar desde la parte inferior de los canales y sentir la energía siguiendo tu respiración y moverse a través de los chakras.

4. Una vez que hayas logrado con éxito las respiraciones solar y lunar, concéntrate en ambos canales serpenteantes a la vez. Cuando puedes imaginar dos canales de energía ascendiendo simultáneamente y los sientas fluir a través de tus chakras energizados, estás bien encaminado para lograr el equilibrio interior.

5. Cuando tanto el canal Ida y el Pingala estén perfectamente equilibrados, resuena el Sushumna nadi y siente la serpiente Kundalini desenroscarse desde la base de la columna y vibrar los chakras del pilar central. Cuando puedes sentir el caduceo fluyendo en tu propio ser, te encontrarás cada vez más en paz contigo mismo y en unidad con el mundo. La serpiente dormida empezará a despertarse en tu interior y a revelarse como el fuego secreto, que no es otro que el logos, la palabra de Dios, que te hablará cuando estés lo suficiéntemente quieto para recibirlo.

Inspiración Divina

El ejercicio mágico recién descrito es muy poderoso. Identificando los canales energéticos principales del cuerpo y haciéndolos resonar con tu conciencia, liberarás grandes cantidades de energía latente. Debe permitirse que fluya libremente como un río, o la presión aumentará hasta alcanzar resultados turbulentos y destructivos. Cualquier bloqueo o obstáculo en tu interior, como memorias reprimidas, ansiedades, o cualquier otra fuente de tensión, deben ser identificada y eliminada. Este proceso puede ser frustrante, así que se suave contigo mismo y no intentes forzar las cosas. Ten fe -todo lo que salga a relucir tiene que ser expulsado y está mejor fuera que dentro, pero debes rendirte al proceso. Cada inspiración que tomes es una inspiración de energía divina. Cada espiración es una expiración, una muerte, y una entrega de energía usada.

Capítulo 9

Magia angelical

El mago se relaciona con muchos espíritus, de los cuales los más importantes son los ángeles del huésped divino. Este capítulo trata sobre los coros angelicales y los ángeles regentes asociados con las esferas del árbol de la vida. El mago que puede invocar ángeles en su ayuda está bendecido con un enorme poder.

La jerarquía angelical

La angeología es un tema complejo que ha sido estudiado durante milenios. La tradición está compartida por las tradiciones judeo-cristiana, islámica, y hermética, desarrollada a partir de tradiciones muy anteriores de los antiguos egipcios, caldeos, babilonios, y zoroastros.
Todos ellos están de acuerdo en que distintos grupos, o coros, de ángeles están organizados de forma jerárquica básicamente igual que el árbol de la vida de la cábala (ver capítulo 3). Solo hablaremos aquí sobre los ángeles de la tradición cabalística.

Chioth Ha Qadesh

La orden suprema de Ángeles que observa desde la esfera de Kether, el gran rostro de Dios, se conoce como Chioth Ha Qadesh. Sus Ángeles se conocen también como las criaturas divinas vivientes y equivalen al Serafín de Dionisio. Su arcángel es Metatrón, al que nos referimos como "El que trae a los otros ante la faz de Dios." Metatrón es el más joven de todos los ángeles, y la tradición nos dice que fue una vez el patriarca bíblico Enoch. El Talmud dice que Metatrón es el enlace entre Dios y la humanidad. Puede por lo tanto ser invocado, a pesar del hecho de que Kether está más allá del alcance del mago.

Auphanim

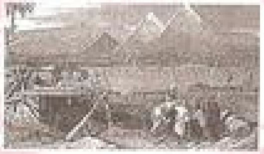
Los Auphanim se conocen como el torbellino de fuerzas y los Querubines en angeología cristiana. Estos son los ángeles de Chokhmah, regidos por el arcángel Ratziel. el príncipe del conocimiento de las cosas ocultas, también llamado el ángel de los misterios. El legendario Libro del ángel Ratziel se dice contenía un código secreto que escondía las claves para el misterio del mundo, que ni siquiera otros ángeles conocían.

Aralim

Los Aralim son los fuertes y poderosos. Estos 70.000 ángeles están hechos de fuego blanco y sirven al Sephirah de Binah, la esfera del eterno principio femenino. Su líder es el arcángel Tzaphqiel, el príncipe de la lucha espiritual contra el mal, cuyo nombre significa contemplación de Dios. Cuando se invoca a Tzaphqiel es apropiado decir "autorizo a Binah a que me enseñe su naturaleza verdadera." El símbolo de Binah es la Vesica Piscis, el óvalo apuntado formado por dos círculos superpuestos.

Chasmalim

Los brillantes sirven a Júpiter en la esfera de justicia, correspondiente a Chesed en el árbol de la vida. El regente de Chasmalim es el arcángel Tzadkiel, príncipe de la piedad y la beneficencia, que es también un guardián de las puertas del viento del este. Puede por lo tanto invocarse desde ese cuadrante cuando no se conoce la posición de Júpiter. Cuando se invoca a Tzadkiel a través de Chesed, nos podemos dirigir al Sephirah de la forma siguiente: "Oh gran ser, cuyo nombre es poderoso y su naturaleza es justa, dirígeme de forma que pueda mostrar tu piedad." El símbolo de Chesed es la pirámide u orbe real.



Seraphim

En angeología cristiana, los serafines son los ángeles de mayor rango.Son los ardientes, los ángeles vengadores de la destrucción que sirven al Sephirah de Geburah, la esfera del miedo a Dios. Su arcángel, Camael (cuyo nombre significa "aquel que ve a Dios"), lleva la espada ardiente, el símbolo de Geburah. Como príncipe de la fuerza y la valentía, puede dar esas cualidades si se le invoca o pide correctamente. Cuando invoca a Geburah, el mago puede decir, "Oh más sagrado, permítenos pasar la purga y estar limpios"

MALACHIM

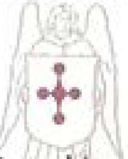
- EN OCASIONES LLAMADOS SHINANIN, LOS MALACHIM SON LOS REYES DE TIPHARETH, LA ESFERA DE LA LUZ SOLAR, CUYO SÍMBOLO ES UN CUBO.
- LOS MALACHIM SON RESPONSABLES DE LOS MOVIMIENTOS Y CICLOS DE TODAS LAS ESTRELLAS Y PLANETAS DEL UNIVERSO.
- GOBIERNAN TODAS LAS LEYES NATURALES Y SON POR TANTO RESPONSABLES DE TODOS LOS MILAGROS QUE ROMPEN ESAS LEYES.
- REFLEJAN LAS IDEAS DE VIRTUD, INSPIRANDO VALOR EN HÉROES Y BENDICIÓN EN SANTOS.
- SE LE ASIGNA TRADICIONALMENTE COMO ARCÁNGEL A RAFAEL, ARCÁNGEL DE LA CURACIÓN, CON MIGUEL COMO SU LUGARTENIENTE (ESTOS ROLES ESTÁN INVERTIDOS EN EL SEPHIRAH DE HOD).
- AUNQUE ESTO NO COINCIDE CON LAS CORRESPONDENCIAS PLANETARIAS O ELEMENTALES, TIPHARETH ESTÁ DISPUESTO DE FORMA TAN BENIGNA HACIA EL MAGO QUE PUEDE SER INVOCADO SIN HACER REFERENCIA A LOS ÁNGELES.
- LA MEJOR SOLUCIÓN PUEDE SER INVOCAR A AMBOS ÁNGELES CUANDO SE INVOQUE A TIPHARETH O HOD.

Elohim

Los Elohim, que quiere decir "dioses," están relacionados con el coro de principados. Su arcángel regente es Haniel, príncipe del amor y la armonía, que son dos cualidades de Netzach, el Sephirah al que sirve. El símbolo de Netzach es la rosa, una planta regida por el planeta Venus, conocida en la Cábala como Nogah, que significa "esplendor externo."

Beni Elohim

Beni Elohim, los hijos de los Dioses, se relacionan con el coro de arcángeles y sirven a la esfera de Hod, cuyo símbolo es un delantal cuadrado. Miguel, cuyo nombre significa "el que es como Dios", y Rafael son sus líderes. Hod se corresponde con el planeta Mercurio, mediador del arte y el conocimiento.



Querubines

Los querubines, significando "aquellos que interceden," son los ángeles guardianes de la humanidad. Están segundos en el rango de coros angelicales después de los serafines y están asociados con Yesod, el sephirah que rige la esfera de la acción y de la Luna. El arcángel que los preside es Gabriel, cuyo nombre significa "Dios es mi fuerza." Gabriel es uno de los más reverenciados de entre los ángeles. Fue él, el que se apareció a la Virgen María y el que dictó el Corán a Mahoma. El símbolo de Yesod es un par de huellas.

Ishim

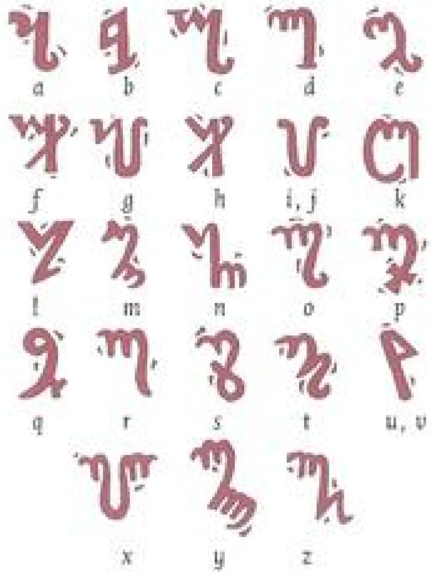
El orden más bajo de ángeles son los Ishim, asociado con la esfera de Malkuth, el reino, que se relaciona con la Tierra en el nivel mundano. Los Ishim también reciben el nombre de almas benditas o las almas de los que acaban de hacerse perfectos. Con respecto a esto se relacionan con los Bodhisattvas del budismo. santos que eligen ayudar a los demás hombres. El arcángel de los Ishim es Sandalphon, cuyo nombre significa "co-hermano." Es el gemelo de Metatrón y como su hermano él también fue profeta una vez, Elías. La Shekinah (ver página 45) es la diosa de Malkuth y comparte la misma esencia que la Virgen María, siendo hija, esposa y madre de Dios.

INVOCANDO Y PIDIENDO A LOS ÁNGELES

Una vez que estés familiarizado con la relación entre los elementos (ver página 27), los planetas (ver página 76-89), y los sephiroth (ver páginas 46-50), podrás invocar la asistencia de ángeles para influir en asuntos relacionados con sus esferas. Por ejemplo, si deseas ayuda o clarificación en asuntos de amor, puedes dirigirte a los Elohim, invocando al arcángel Haniel o a uno de sus ángeles asistentes, como Kedemel, Hagiel, o Anael, en la esfera de Venus/Netzach. Empieza realizando el ritual menor evanescente del hexagrama (ver páginas 125-127). Podrás en este momento dirigirte al ángel directamente y hacer tu petición de una forma apropiada.

LA ESCRITURA ANGELICAL

- A TRAVÉS DE LOS SIGLOS EN PRÁCTICA DE LA ALTA MAGIA SE HAN USADO VARIOS ALFABETOS QUE SE DICE EMPLEAN LOS ÁNGELES.
- LOS ÁNGELES NO ESCRIBEN, POR SUPUESTO, PERO LOS CARACTERES DE LA ESCRITURA ANGELICAL GUARDAN UNA CIERTA ENERGÍA COMO CUALQUIER SÍMBOLO.
- LA ESCRITURA ANGELICAL PUEDE UTILIZARSE PARA ESCRIBIR CARTAS DE PETICIÓN E INSCRIBIR NOMBRES O MENSAJES EN TABLAS DE CERA ONTALISMANES.
- UN TIPO ESCRITURA ANGELICAL QUE USA EL MAGO ES EL ALFABETO THEBAN. SIMPLEMENTE SUSTITUYE LOS CARACTERES ANGELICALES POR LOS TUYOS PROPIOS.



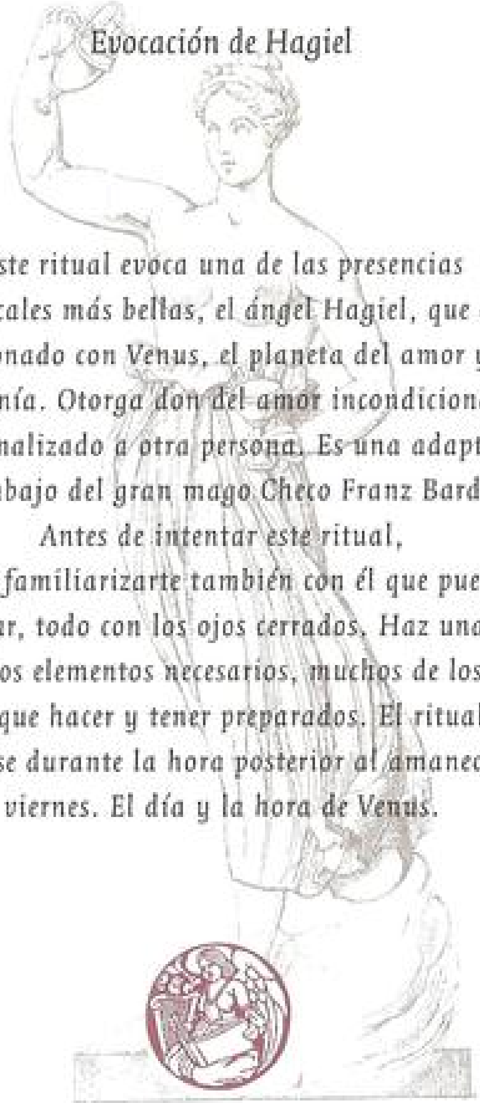
Para la "w", escribe la "v" del Theban dos veces.

Evocando a los Ángeles

La evocación se diferencia de la invocación o una petición en que representa una solicitud de que aparezca un espíritu concreto ante el mago. Sin embargo, esto puede ser difícil de lograr, y se debe tener gran cuidado en cada aspecto del ritual porque cualquier error puede resultar en una experiencia desagradable y posiblemente peligrosa.

Preparación

Desde el punto de vista que ve a los ángeles como manifestaciones poderosas de energía psíquica una evocación puede decirse que es una experiencia alucinante, liberando energías poderosas del subconsciente. Desde la perspectiva tradicional el mago está confinando en un pequeño espacio un ser espiritual de enorme energía, las vibraciones del cual podrían hacer temblar las paredes. Por estas razones, es importante que nunca intentes hacer una evocación hasta que estés completamente familiarizado con las invocaciones, hayas tenido éxito contactando con tu ángel guardián, y conozcas las cualidades energéticas del ángel a evocar a través de invocación y rezo.



Evocación de Hagiel

Este ritual evoca una de las presencias angelicales más bellas, el ángel Hagiel, que está relacionado con Venus, el planeta del amor y la armonía. Otorga don del amor incondicional, despersonalizado a otra persona. Es una adaptación del trabajo del gran mago Checo Franz Bardon. Antes de intentar este ritual, debes familiarizarte también con él que puedas visualizar, todo con los ojos cerrados. Haz una lista de todos los elementos necesarios, muchos de los cuales tendrás que hacer y tener preparados. El ritual debe efectuarse durante la hora posterior al amanecer un viernes. El día y la hora de Venus.

1. Purifícate por adelantado. Después de lavarte, ponte una bata verde y un collar de cobre con una piedra verde, como jade, malaquita, o esmeralda. Úntate las muñecas, el pecho y las sienes con aceite de melocotón mezclado con una gota de cada de aceite de sándalo y aceite de canela.

2. Pon una bombilla verde en la luz superior del templo y rocía las esquinas de la habitación con agua bendita (ver página 101).

3. En el cuadrante este del templo, sitúa un triángulo de seda verde de lados iguales de unos 45 cm de largo. Sobre la tela pon una estrella de siete puntas de cartulina con el signo de Hagiel (ver capítulo diez).

4. Haz un círculo alrededor de la tela (en el sentido de las agujas del relaj) con cuarenta y nueve piedras verdes -siendo el 49 el número de Hagiel, o el siete (número de venus) al cuadrado.

5. Sitúa una vela verde en cada uno de los cuatro cuadrantes del templo. Enciéndelas y apaga todas las demás luces excepto la bombilla verde.

6. Quema un poco de canela y sándalo. idealmente en un quemador pequeño que puedas llevar por la habitación para llenarla de humo de Venus.

7. Ahora mira hacia el este, con la tela a medio metro de ti, y realiza el ritual menor evanescente del hexagrama (ver páginas 121-124).

8. Mirando al cuadrante donde se encuentra Venus en ese momento (que será el oeste o el norte porque venus nunca está a más de 47° del Sol) realiza el ritual mayor de invocación del hexagrama de Venus (ver páginas 125-127).

9. Invoca al ángel Hagiel entonando su nombre silenciosamente siete veces en tu mente (Ha-gee-el); luego susurra su nombre siete veces y luego llámala siete veces en un tono alto, concluyendo, igual de alto, diciendo "ven ante mi!"

10. Si has estado como confidente, en el control de todo el proceso hasta este punto, deberías ver materializarse ante tus ojos una hermosa figura femenina. Hagiel no tiene el mismo aspecto para todo el mundo, pero si tiene los ojos verdes, puedes estar seguro de que es ella.

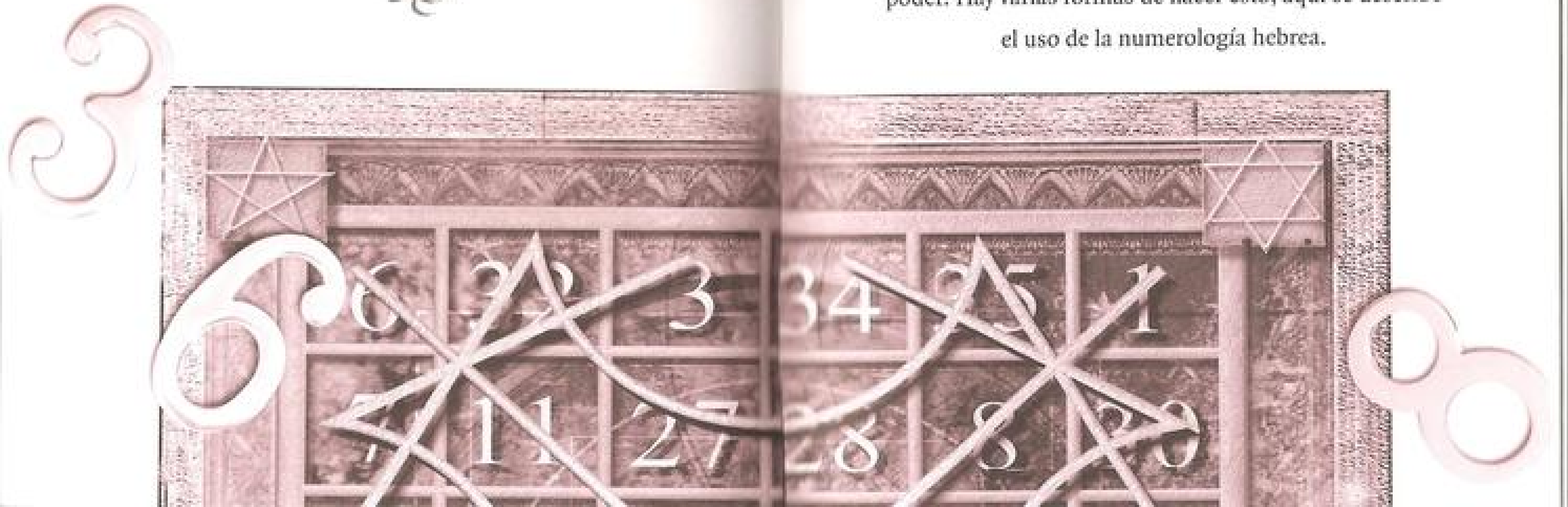
11. Probablemente su presencia te impresionará, pero sus formas son siempre dulces y afectuosas. Mantén el control de ti mismo y pídele que conceda el don del amor incondicional a la persona de tu elección. Si lo consiente, y lo hace siempre, podrás estar seguro que cumplirá tu deseo.

12. Dale las gracias, y despídete de ella. Lentamente desaparecerá de tu vista. No te olvidarás de ella fácilmente y te sentirás profundamente feliz cada vez que pienses en ella.

Capítulo 10

TALISMANES

Una de las herramientas más poderosas del mago es el talismán. Un talismán representa un requisito específico, un deseo que el mago quiere se cumpla. Es un objeto especialmente diseñado que ha sido preparado mágicamente y cargado de poder. Hay varias formas de hacer esto; aquí se describe el uso de la numerología hebrea.



Numerología hebrea.

א

La numerología es el arte de usar los números como clave para comprender la relación entre todas las cosas y los principios fundamentales. El método numerológico que se aplica normalmente a la fabricación de talismanes en alta magia usa la gematria. La gematria es una técnica integral de la cábala judía tradicional y se puede definir como "numerología hebrea"

Conexiones Numerológicas

Cada letra hebrea representa un número y viceversa. La gematría consiste en sumar los valores numéricos de las letras de una palabra. Las palabras que suman el mismo número están relacionadas de algún modo. Por ejemplo, la palabra hebrea para "cadáver" tiene el mismo valor numérico que "extinguir." Otras relaciones pueden ser menos fáciles de descifrar y solo se verán a través de una profunda contemplación. Dichos esfuerzos no son nunca en vano, no importa como de tenue parezca una relación, ya que uno de los principales objetivos del mago es entender las relaciones entre todas las cosas.

ק

El Aiq Bekar

Hay distintos tipos de gematría cabalística, la mayoría de ellos agrupados bajo el Temurah, que quiere decir "permutación." El que se suele usar para hacer talismanes mágicos es una distribución de números y letras conocido como Aiq Bekar, o la cábala de las nueve cámaras, que divide el alfabeto en nueve grupos dependiendo del valor de la letra. El nombre del sistema deriva de las primeras seis letras de la línea superior (El hebreo se escribe de izquierda a derecha y tiene pocas vocales). En magia de talismanes, Aiq Bekar se usa para asignar un valor numérico a las letras del nombre hebreo de un espíritu o ángel.

Sh 300	L 30	G 3	R 200	K 20	B 2	Q 100	Y 10	A 1
M* 600	S 60	V 6	K* 500	N 50	H 5	Th 400	M 40	D 4
Tz* 900	Tz 90	T 9	P* 800	P 80	Ch 8	N* 700	O 70	Z 7

* cuando sea la última letra de una palabra

Cuadrados mágicos

ב

Para convertir la serie de números dada por el Aiq Bekar al Sigil (firma) de un espíritu o ángel, necesitas usar un cuadrado mágico, conocido en la cábala como kamea. Los cuadrados mágicos han sido empleados durante miles de años en la India y China, de dónde probablemente son originarios. Su primera aparición en occidente fue en los trabajos del gran alquimista de Baghdad, Jabir (721-815), pero fueron probablemente los cabalistas los que primero aplicaron su uso a la magia angelical de talismanes.

כ

Las kameas son una serie de números en una cuadrícula, organizados de tal forma que cada fila, columna, y (normalmente) diagonal suma el mismo número. Cada planeta tiene una kamea de complejidad creciente, dependiendo de su posición en el árbol de la vida. Saturno tiene la kamea más simple, mientras que la luna tiene la más compleja. Como ejemplo, el cuadrado mágico del Sol tiene 36 números:

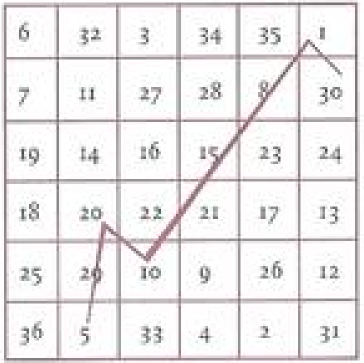
6	32	3	34	35	1
7	11	27	28	8	30
19	14	16	15	23	24
18	20	22	21	17	13
25	29	10	9	26	12
36	5	33	4	2	31

Ejemplo de uso del Cuadrado Mágico del Sol

Para ver como se usan los cuadrados mágicos con el Aiq Bekar, construiremos el sigil del ángel Nakhiel, que es la "inteligencia" del Sol (ver página 164). La idea es convertir cada letra en el nombre Nakhiel (en hebreo esto se escribe LAYKN) en un número, luego marcar cada número en la kamea del sol. Finalmente, construir el sigil trazando líneas entre esos números.

Laykn = 30 1 10 20 50

El número 50 no aparece en el cuadrado mágico del sol, para introducirlo, usa el truco numerológico de reducirlo (no más de lo necesario) hasta que quepa. Por lo tanto, 50 se convierte en 5+0=5; el número 5 aparece en el cuadrado mágico. Simplemente traza una línea a través de los números que enlazan las letras en el orden correctos. Unir estos cinco números nos da el sigil para Nakhiel.



6	32	3	34	35	1
7	11	27	28	8	30
19	14	16	15	23	24
18	20	22	21	17	13
25	29	10	9	26	12
36	5	33	4	2	31

Haciendo un talismán

En las páginas 164-167 encontrarás toda la información necesaria para construir un talismán planetario, pero para mostrar como se usa esta información consideraremos el ejemplo de Nakhiel. ¿Por qué querrías pedir ayuda a Nakhiel? Como la inteligencia del Sol, Nakhiel representa las cualidades de la energía de esa esfera, que se corresponden con cosas como vitalidad, carisma y fortuna. Si deseas usar esas cualidades de alguna forma, entonces el Sol sería la esfera de influencia apropiada y Nakhiel la inteligencia apropiada. Si, por otro lado, simplemente quieres incrementar tu vitalidad física, entonces Sorath, el espíritu del Sol, puede ser más útil. Las inteligencias planetarias son más personales, mejores como guías y como fuente de inspiración, mientras los espíritus planetarios tienden a representar la energía o fuerza propiamente dicha.

Creando el Objeto

Una vez hayas elegido a quien llamar, crea el talismán en sí. El número del Sol es el seis, así que el talismán debe tener seis lados y un diámetro de seis unidades -por ejemplo 6 cm. El talismán debería ser del color adecuado, que en este caso es el color oro. Con respecto al material, puede ser cualquiera de los correspondientes al Sol, como oro, ámbar, o madera de nogal. Sin embargo el factor más importante es el color, así que que un trozo de cartulina coloreada de color oro valdría. Inscribe o pinta (en negro o el color complementario) lo siguiente en el talismán:

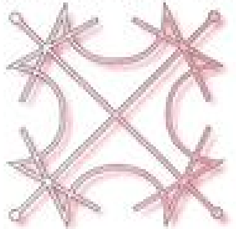
1. La kamea (cuadrado mágico) del planeta.

2. El sello planetario. Esto es un instrumento que teóricamente toca todos los números de la kamea. (Las formas tradicionales de sellos planetarios están dibujados en las páginas 164-167. Algunos de estos se han adaptado a lo largo del tiempo para facilitar su uso y verás que en realidad no tocan todos los números.)

3. El sigil de la inteligencia o el espíritu.

4. El objetivo. Este debe escribirse de la forma más específica y concisa posible en una sola frase -por ejemplo, "Dame más vitalidad."

5. El talismán puede cargarse también con el condensador de fluidos adecuado (ver capítulo seis), Cuando esté hecho, envuélvelo en seda y guárdalo en un lugar seguro.



Sello planetario del sol.

Momento

El talismán debería hacerse el día correcto y a la hora adecuada. La secuencia de horas planetarias puede encontrarse en la página 128, pero, ¿cómo aplicar esta secuencia a las horas del día? Hay varios sistemas, pero para muchos el más satisfactorio es un sistema flexible comenzando a la hora del amanecer del domingo.

Si el Sol sale a las 6:35, la hora del Sol (el planeta que se corresponde con el domingo) es desde las 6:35 a las 7:35, seguida por la hora de Venus hasta las 8:35, luego Mercurio, la Luna, Saturno, Júpiter, y Marte. La secuencia se repite entonces hasta el amanecer del lunes, que coincide con la hora de la Luna (el planeta que se corresponde con el lunes), etc. La última hora antes del amanecer será de poco más o menos 60 minutos para adaptarse al alargamiento o reducción de los días.

Consagración

✪ LA CONSAGRACIÓN DEL TALISMÁN DEBERÍA REALIZARSE TAMBIÉN A LA HORA ADECUADA, UNA SEMANA DESPUÉS DE SU FABRICACIÓN.
✪ NO HAY UNA FÓRMULA FIJA PARA CONSAGRAR LOS TALISMANES; DEBES CREAR TU PROPIO RITO UNA VEZ QUE ESTÉS BIEN VERSADO EN TODOS LOS ASPECTOS DE LOS RITUALES.
✪ LO MÁS IMPORTANTE ES CONCENTRARTE EN TU OBJETIVO Y CANALIZAR TU VOLUNTAD HACIA EL TALISMÁN.
✪ SI TODO VA BIEN, EL TALISMÁN DEBERÍA SER EFECTIVO EN UNA SEMANA, Y COMO CUALQUIER IMPLEMENTO MÁGICO BIEN REALIZADO, PUEDE CONSERVAR SU INFLUENCIA DE FORMA INDEFINIDA

Una nota sobre Saturno, Júpiter y Marte

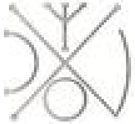
En las páginas siguientes se presentan las kameas, sellos planetarios, e informaciones relacionadas para los planetas. Verás que las de Saturno, Júpiter y Marte se han omitido. Esto es porque los espíritus asociados con esas esferas son extremadamente difíciles de contactar para la fabricación de talismanes. Los de Marte son peligrosos porque son difíciles de controlar, y los de Júpiter y Saturno son demasiado remotos y abstractos desde un punto de vista humano para cualquiera menos para los magos más hábiles y expertos para tener éxito.

El sol

6	32	3	34	35	1
7	11	27	28	8	30
19	14	16	15	23	24
18	20	22	21	17	13
25	29	10	9	26	12
36	5	33	4	2	31

NOMBRE HEBREO: *Shemesh*
NÚMERO: 6
DIVISIONES EN LA KAMEA: 36
SUMA DE FILA O COLUMNA: 111
SUMA DE DIAGONAL: 111
ESPÍRITU DEL SOL: *Sorath*
SECUENCIA NUMÉRICA DE ESPÍRITU: 4, 20, 6, 6
INTELIGENCIA DEL SOL: *Nakhiel (LAYN en Hebreo)*
SECUENCIA NUMÉRICA DE INTELIGENCIA: 30, 1, 10, 20, 5
COLOR: *oro*
COLOR COMPLEMENTARIO: *púrpura*
DÍA: *domingo*
INFLUENCIA EN LA ESFERA HUMANA: *salud, ego, creatividad, superiores, éxito, avance, liderazgo, amistad, crecimiento, luz*

Venus



22	47	16	41	10	35	4
5	23	48	17	42	11	29
30	6	24	49	18	36	12
13	31	7	25	43	19	37
38	14	32	1	26	44	20
21	39	8	33	2	27	45
46	15	40	9	34	3	28

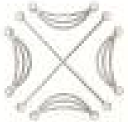
NOMBRE HEBREO: *Nogah*
NÚMERO: 7
DIVISIONES EN LA KAMEA: 49
SUMA DE FILA O COLUMNA: 175
SUMA DE DIAGONAL: 175
ESPÍRITU DEL SOL: *Kedemel (Lamdk en hebreo)*
SECUENCIA NUMÉRICA DE ESPÍRITU: 30, 1, 40, 4, 20
INTELIGENCIA DE VENUS: *Hagiel (LAYGA en hebreo)*
SECUENCIA NUMÉRICA DE INTELIGENCIA: 30, 1, 10, 3, 1
COLOR: *verde*
COLOR COMPLEMENTARIO: *azul*
DÍA: *viernes*
INFLUENCIA EN LA ESFERA HUMANA: *amor, placer, sexualidad femenina, las artes, lujo, aroma, relaciones sociales*

MERCURIO

8	58	59	5	4	62	63	1
49	15	14	52	53	11	10	56
41	23	22	44	45	19	18	48
32	34	35	29	28	38	39	25
40	26	27	37	36	30	31	33
17	47	46	20	21	43	42	24
9	55	54	12	13	51	50	16
64	2	3	61	60	6	7	57

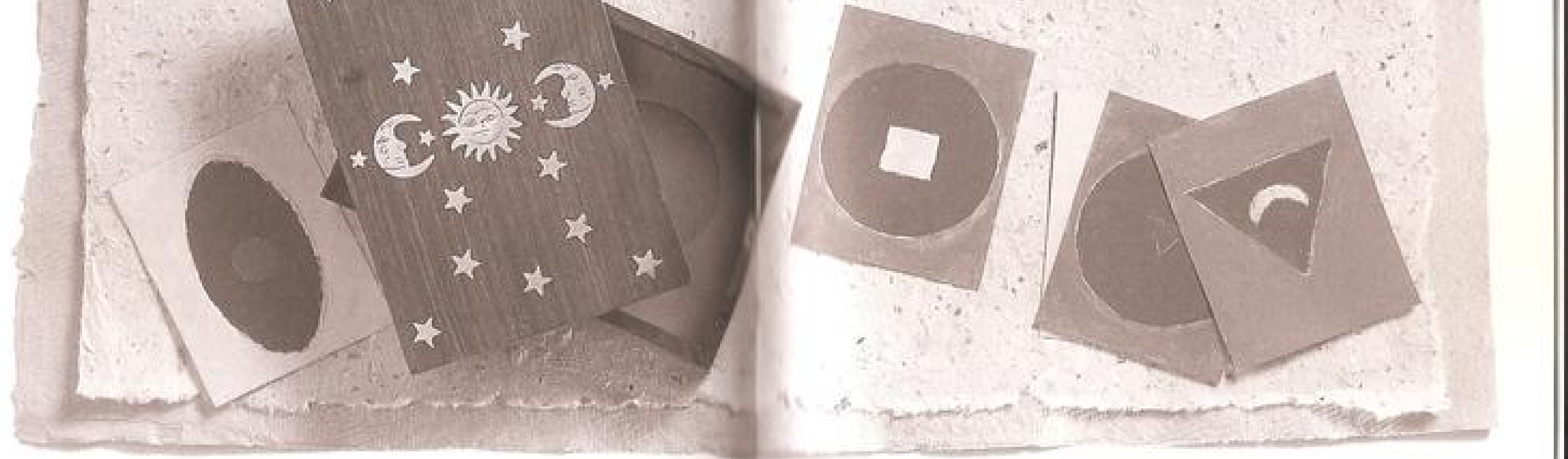
NOMBRE HEBREO: *Kokab*
NÚMERO: 8
DIVISIONES EN LA KAMEA: 64
SUMA DE FILA O COLUMNA: 260
SUMA DE DIAGONAL: *parte superior izquierda a inferior derecha 175; parte superior derecha a inferior izquierda 257*
ESPÍRITU DE MERCURIO: *Taphthartharath (ThRThRThPT en hebreo)*
SECUENCIA NUMÉRICA DE ESPÍRITU: 40, 20, 40, 20, 40, 8, 9
INTELIGENCIA DE MERCURIO: *Tiriel (LAYRYT en hebreo)*
SECUENCIA NUMÉRICA DE INTELIGENCIA: 30, 1, 10, 20, 10, 9
COLOR: *naranja*
COLOR COMPLEMENTARIO: *azul*
DÍA: *Miércoles*
INFLUENCIA EN LA ESFERA HUMANA: *intelecto, negocios, compra y venta, información, sabiduría, ingenio, ciencia, memoria*

LA LUNA



37	78	29	70	21	62	13	54	5
6	38	79	30	71	22	63	14	46
47	7	39	80	31	72	23	55	15
16	48	8	40	81	32	64	24	56
57	17	49	9	41	73	33	65	25
26	58	18	50	1	42	74	34	66
67	27	59	10	51	2	43	75	35
36	68	19	60	11	52	3	44	76
77	28	69	20	61	12	53	4	45

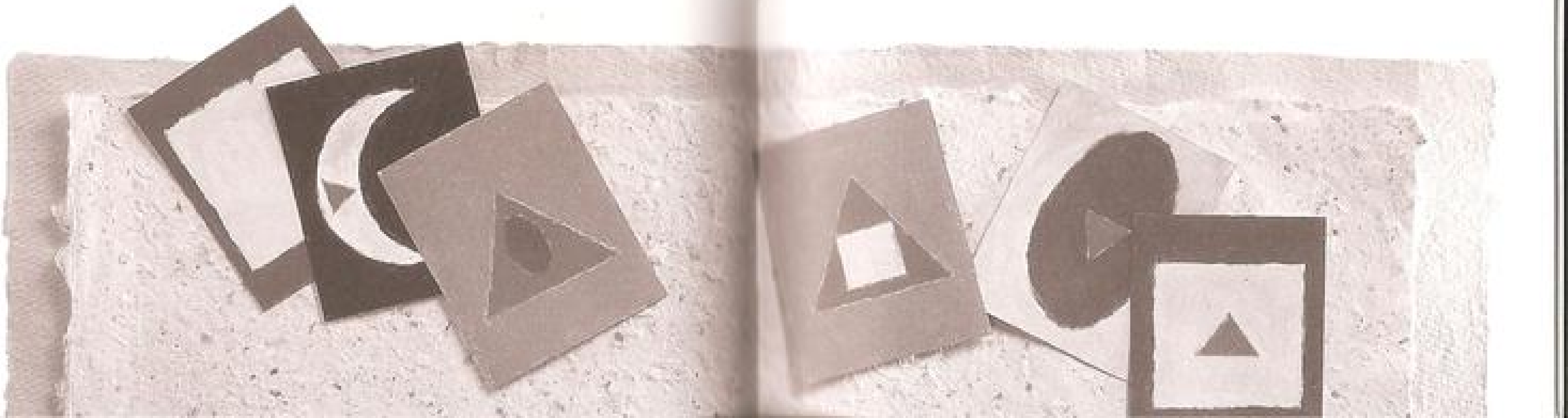
NOMBRE HEBREO: *Levanah*
NÚMERO: 9
DIVISIONES EN LA KAMEA: 81
SUMA DE FILA O COLUMNA: 369
SUMA DE DIAGONAL: 369
ESPÍRITU DE LA LUNA: *Chasmodai (YADVMShCh en hebreo)*
SECUENCIA NUMÉRICA DE ESPÍRITU: 10, 1, 4, 6, 40, 30, 8
INTELIGENCIA DE LA LUNA: *Malkah be Tarshisim We-ad be-Ruachoth ha-Schechalim (MYLChSh ThVChVRB DOV MYSYShRTB AKLM en hebreo)*
SECUENCIA NUMÉRICA DE INTELIGENCIA: 60, 10, 30, 8, 30, 40, 6, 8, 6, 20, 2, 4, 70, 6, 40, 10, 60, 10, 20, 9, 2, 1, 20, 30, 40
COLOR: *púrpura*
COLOR COMPLEMENTARIO: *amarillo*
DÍA: *lunes*
INFLUENCIA EN LA ESFERA HUMANA: *clarividencia, sueño, sueños, emociones, viaje astral, imaginación, misterios femeninos, nacimiento, reencarnación*



Capítulo 11

MAGIA TATTWA

En la filosofía yóguica clásica, los cinco elementos -tierra, agua, fuego, aire y espíritu- se conocen como Tattwas. A estos principios fundamentales se les han asociado colores y símbolos durante miles de años, y contemplando los Tattwas, el mago puede generar cambios en su consciencia.



Formas de existencia de los Tattwas

Tattwa significa "ser aquello", refiriéndose a estados y no a cosas específicas -formas de existencia que las cosas pueden tomar. El agua por ejemplo, puede congelarse, evaporarse, e incluso explotar, dependiendo de su Tattwa en un momento determinado. Los atributos de los cinco elementos en el Tattwa son idénticos a los de los cinco elementos de la filosofía hermética.

Los cinco elementos

- EL ELEMENTO FUENTE DEL TATTWA ES AKASHA, EQUIVALENTE AL ÉTER, ESPÍRITU O QUINTAESENCIA, DEL QUE EMERGEN LOS CUATRO ELEMENTOS MUNDANOS.
- VAYU, EL PRINCIPIO DEL AIRE, MEDIA ENTRE LOS ELEMENTOS PRIMARIOS FUEGO Y AGUA, LA PRIMERA POLARIDAD EN EL MUNDO QUE SE MATERIALIZA.
- DE LA INTERACCIÓN DE ESOS TRES PRINCIPIOS, PRITHIVI, O TIERRA, EMERGE COMO EL PRINCIPIO QUE FUSIONA TODOS LOS ELEMENTOS PRECEDENTES, DÁNDOLES FORMA SÓLIDA.

Polaridades Creativas y Destructivas

Los cuatro elementos más bajos contienen polaridad entre ellos, una es creativa y la otra destructiva. El fuego es eléctrico; proporciona luz y calor pero también quema. El agua es magnética; su polo activo es nutritivo y protector, pero su polo negativo disuelve y fermenta. El aire obtiene sus cualidades de ambos elementos primarios; el calor del fuego y la humedad del agua. La comadrona es la que entrega el pricipio de la Tierra que actúa de imán y contiene los elementos anteriores.

Elementos de Conciencia

A pesar del énfasis en los elementos de la alta magia, un poco de literatura útil sirve para ayudar al aspirante a mago a entender su esencia natural en el nivel práctico. En este sentido se da uno cuenta de lo que valen los elementos del Tattwa, porque los colores y símbolos que se asocian a ellos funcionan en un nivel primario. Se pueden utilizar de elementos de meditación que desencadenan respuestas entre el individual, generando así experiencias que conducen al aumento de conciencia de cómo funcionan los elementos en correspondencia de todos los niveles del ser, por encima de la transcendencia de la conciencia individual.

OMNIA AB UNO

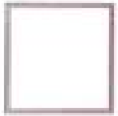
NATURA

VERITAS SIMPLEX

POCULUM PANSOPHIÆ.

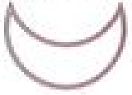
CARTAS TATTWA

Los símbolos Tattwa son fáciles de usar. Pueden pintarse en cartas en blanco y usarse en ejercicios diariamente y en meditación (ver páginas 174-179)



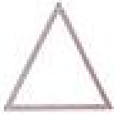
PRITHIVI, TIERRA

La tierra se representa mediante un cuadrado amarillo. Aunque el color difiere de la correspondencia occidental habitual (que es blanco, negro, o marrón), debes estar familiarizado con el cuadrado, que es análogo al número cuatro, que representa la manifestación física y la solidez. Para meditación, pinta el cuadrado amarillo en un fondo púrpura, siendo el púrpura el color complementario del amarillo.



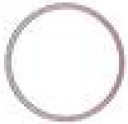
APAS, AGUA

El principio del agua, o Apas, se representa mediante una media luna plateada. Éste símbolo es válido porque la luna controla toda la actividad líquida del planeta. La luna es también magnética y fuerza de contención. Su elemento, el agua, se representa mediante la copa del mago. Llena de agua hasta la mitad una probeta, y verás que la superficie es convexa, el líquido parece subir por los lados del cristal como el símbolo Tattwa. El color complementario al plateado Apas es el negro.



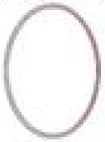
Tejas, fuego

Como el símbolo alquímico hermético para el fuego, Tejas, el principio del fuego, se representa con un triángulo equildtero que sugiere su naturaleza volátil y ascendente, El color de este triángulo, al igual que en el esoterismo occidental, es el rojo. Su color complementario es el verde.



Vayu, aire

Cuando la gran bóveda celeste está vacía, aparece completamente azul y se arquea sobre la tierra como si estuviera contenida en un gran cuenco. Consiste exclusivamente de aire. El símbolo Tattwa para Vayu, el principio del aire, es por lo tanto un círculo azul. Su color complementario es el naranja.



Akasha, espíritu

A Akasha se le llama a veces espacio; es la matriz que proporciona el espacio para que emerjan los otros elementos y den lugar a la vida material. Es la fuente, el origen misterioso de todas las cosas. En este sentido es como un útero y su símbolo lo sugiere, siendo un óvalo negro o añil con forma de huevo. Para la carta Tattwa, pinta el símbolo de color añil sobre un fondo amarillo verdoso.

Los Subelementos

En el Tattwa, los cinco elementos pueden subdividirse en veinte subelementos. Por ejemplo, la tierra, o Prithivi, tiene su aspecto térreo (duro y pesado como el hierro), su aspecto ardiente (volátil como los explosivos), su aspecto acuoso (fluido como el barro), y su aspecto aéreo (ligero, como el poliespán). Nuevamente, el Tattwa nos da símbolos primarios para representar estos elementos y permitirte trabajar con ellos internamente.

Los símbolos de los subelementos son simplemente el símbolo primario con una versión pequeña -la semilla- del aspecto elemental subyacente. Por ejemplo, el aspecto aéreo de la tierra se representa mediante un círculo azul del aire dentro del cuadrado amarillo de la tierra en su fondo morado. Análogamente, el aspecto térreo del aire se representa como un cuadrado amarillo con un círculo azul en un fondo naranja.

Fabricar las Cartas

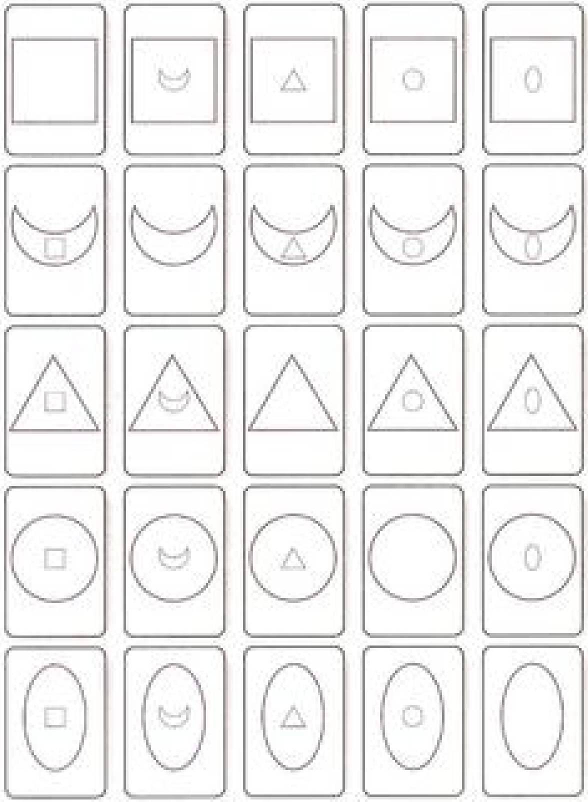
Para hacer una baraja de cartas Tattwa, necesitarás:

1. Veinticinco tarjetas blancas, cuadrados de 10-15 cm, uno para cada elemento Tattwa y subelemento.

2. Un conjunto de pinturas brillantes, por ejemplo acrílico. Necesitarás cinco para los colores Tattwa (añil, azul, rojo, plata, y amarillo) y cinco para el fondo de color complementario (amarillo verdoso, naranja, verde, negro, y púrpura).

3. Diez pinceles nuevos.

Pinta las tarjetas con las formas y colores adecuados. Es más fácil hacer primero el fondo y pintar los símbolos de colores después, asegurándote de que el fondo está completamente seco antes de hacerlo.

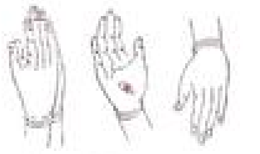


Ejercicios de cartas

Una vez que hayas completado tu baraja de cartas Tattwa, puedes empezar a realizar ejercicios básicos con ellas. Empieza con los cinco elementos principales, comenzando con Prithivi, luego Apas, Tejas, Vayu y Akasha. Uno al día será suficiente para empezar. Luego vete introduciendo los subelementos, quizás trabajando con las cinco cartas de cada elemento en un mismo día, nuevamente empieza por Prithivi. Puedes incorporar ejercicios Tattwa en tu rutina diaria durante la mañana y el atardecer. No intentes hacer mucho demasiado pronto -son herramientas poderosas y pueden causarte dolor de cabeza y otras molestias si las usas en exceso.

1. Realiza el ritual menor evanescente del pentagrama para limpiar el espacio (ver páginas 111-113).

2. Siéntate en la silla de tu templo mirando al cuadrante correspondiente a la carta que has elegido (prithivi/norte, apas/oeste, tejas/sur, vayu/este, akasha/centro del altar). Pon la carta sobre el altar o pégala a la pared a la altura de los ojos. Pega una carta o un trozo de papel en blanco al lado de la tarjeta (una pared blanca también vale).



3. Aplica las palmas de las manos a tus ojos como se describe en la página 22 (paso 1).

4. Observa la carta Tattwa de forma relajada pero alerta durante un par de minutos o hasta que veas un aura muy marcada a su alrededor. La imagen puede incluso empezar a parpadear.

5. Concentra tu mirada ahora en la carta en blanco. Verás que el ojo de tu mente transfiere la forma del símbolo al espacio en blanco, pero en el color complementario. El cuadrado amarillo de Prithivi aparecerá por lo tanto de color púrpura. Mantenlo visible todo el tiempo que sea posible.

6. Aplica las palmas de las manos a tus ojos.

7. Registra tu experiencia en tu diario mágico, anotando tu estado de humor antes y después del ejercicio.

8. Cuando hayas trabajado con todas las cartas, intenta memorizarlas y visualizarlas tanto en sus colores verdaderos como en sus complementarios. Esto se puede hacer mientras aplicas las palmas de las manos a tus ojos.

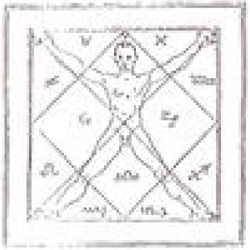
Meditación con cartas

Una vez que seas capaz de visualizar cualquier carta, puedes empezar los trabajos de meditación. El objetivo de esta práctica es usar las imágenes complementarias de los símbolos Tattwa como portales hacia el reino elemental. Empieza con la carta prithivi, luego los otros elementos, seguidos por los subelementos.

1. Siéntate mirando hacia el cuadrante del elemento en cuestión (prithivi/norte, apas/oeste, tejas/sur, vayu/este, akasha/centro del altar).

2. Visualiza la imagen complementaria de la carta e intensifícala, luego expándela hasta el tamaño de una puerta.

3. Imagina tu cuerpo astral atravesando esa puerta, dejando atrás tu cuerpo físico.



4. Una vez hayas atravesado la puerta, párate a observar el nuevo espacio en el que te encuentras. Con práctica, puede que llegues a poder desplazarte a este nuevo lugar e interaccionar con los fenómenos que allí encuentres. Asegúrate, sin embargo, de volver a través de la puerta Tattwa.

5. Imagina tu cuerpo astral volver a tu cuerpo físico. Después imagina la puerta Tattwa por la que has regresado, revertiéndola a su color original, simbolizando el cierre de la puerta al reino astral elemental.

6. Realiza el ritual menor evanescente del pentagrama (ver páginas 111-113)

7. Registra todos los detalles en tu diario mágico.

Capítulo 12

El camino del rayo diamante

El budismo Mahayana contiene algunos de los caminos más antiguos y desarrollados hacia el logro mágico que se conocen en el mundo. Los grandes maestros se reencarnan una y otra vez para desarrollar las enseñanzas y ayudar a los demás trascender la Samsara, la rueda de la vida. El camino del rayo diamante es una forma de trascender la rueda.

Budismo Vajrayana

El budismo Vajrayana, también conocido como budismo tántrico, se conoce como el vehículo del diamante o camino del rayo diamante -vajra (dorje en tibetano) significa tanto "rayo" como "diamante." Se desarrolló a partir de las enseñanzas Mahayana en el noroeste de la india alrededor del 500 a.c. y se extendió al Tibet, China, y Japón. Hoy en día, se practica mayormente en las regiones del Himalaya y consta de visualizaciones esotéricas, rituales, y mantras, la mayoría de las cuales solo pueden aprenderse estudiando con un maestro.

Unión con lo divino

- Se enfatiza en lograr la unión con lo divino mediante el desarrollo de habilidades y poderes mágicos.
- En el camino Vajrayana, todas las situaciones pueden y deben usarse como parte del viaje espiritual.
- La palabra tantra significa "continuidad." lo que implica que no hay división entre las acciones sagradas y las seculares.

Canalizar Energía Sexual

Vajrayana nos enseña a no suprimir energía sino a transformarla. Algunos aspectos del tantra relacionados con el yoga sexual fueron asimilados por algunas organizaciones mágicas occidentales a finales del siglo diecinueve. Estas consisten en técnicas para retener y canalizar energías sexuales. A estas técnicas fundamentalmente físicas se le añadieron varios rituales diseñados para consagrar el acto sexual y honrar a la pareja como a un dios o diosa, por lo tanto reproduciendo el acto sagrado de la creación. Maestros del camino del rayo diamante creen que, sin un motivo claro para ayudar a los demás y un gran control de la meditación, practicar tantra es peligroso y en ultima instancia autodestructivo.

El Canto

Todas las formas de budismo Mahayana usan mantras como parte clave de su práctica diaria. Los Mantras son frases o series de frases que se cantan de forma repetida. Estos cantos suelen ser monótonos, con quizás una o dos notas. Los mantras son esencialmente encantamientos mágicos. Las palabras canto y encantamiento vienen todas de la misma palabra latina "cantar." El aspirante a mago aprende rápidamente el poder de vibrar ciertas palabras y frases. Los mantras no son más que invocaciones extendidas. Las cualidades vibratorias de ciertos sonidos, particularmente cuando se repiten una y otra vez, alteran la frecuencia electromagnética del mago, atrayendo las fuerzas de igual firma vibratoria.

El mantra de cien sílabas

Una de los mantras clave del Vajrayana es el llamado Mantra de cien sílabas Vajrasattva. El objetivo principal del mantra es el arrepentimiento. Su intención es ayudarte a reconocer lo falible que eres y lo lejos que has quedado de los objetivos que te habías fijado. Cualquier experiencia no harmoniosa debe ser aceptada como muestra de tus fracasos. El efecto del mantra es disolver el karma mediante la purificación del individuo a todos los niveles. Ayuda a hacer borrón y cuenta nueva de las consecuencias de acciones previas.

La esencia del mantra es el vacío. Echa todas las impurezas fuera del sistema, que es importante para ayudarte a librarte de obstáculos que podrían de lo contrario dificultarte el camino. También te libera de las molestias psíquicas que puedan afectarte, protegiéndote de interferencia exterior y resistencia interior. Practicarla diariamente está altamente recomendado.El mantra está escrito aquí tal como suena, con guiones para marcar el ritmo.

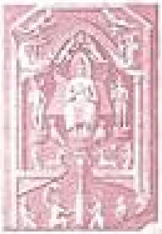
El *Mantra*

OM VENSA SATTVA SAMAYA—MANUPALAYA—VENSA SATTVA TENOPA—TISHTA DRI DHO ME BHAVA—SUTO KHAYO ME BHAVA—SUPO KHAYO ME BHAVA—ANURAKTO ME BHAVA—SARVA SIDDHI ME PRAYATSHA—SARVA KARMA SUTSA ME—TSITTAM SHRIYAM KURU HUM—HA HA HA HA HO—BHAGAVAN—SARVA TARTAGATA—VENSA MAME MUNTSA—VENSA BHAVA MAHA—SAMAYA SATTVA AH

Traducción

El significado de las palabras tiene menos importancia que su fuerza vibratoria, pero a continuación encontrarás una traducción aproximada. Hay también algunos consejos de como decir el mantra. Vale la pena hacer todos los esfuerzos posibles para hacerlo bien, pero ten en mente que se canta de forma distinta en diferentes partes del Himalaya sin que de lugar a efectos distintos.

Om Vajrasattva [uno de los cinco budas], por favor mantén tus votos, Vajrasattva, dame fuerza [reside en mi]. Dame satisfacción. Se favorable, nutreme. Concédeme logros mágicos. Indicador de todo el karma, haz que mi mente sea gloriosa.



¡Hum! ¡Ha! ¡Ha! ¡HA! ¡Ha! ¡Hoh!

[Hum está relacionado con om, amen, y omni -todo. Cada Ha representa uno de los cuatro elementos. Al final del último Ha, inspira. Hoh se considera el máximo de los sonidos más alegre del universo y se vibra en una nota más alta.]

Oh bendito, diamante de todos los tathagatas, [budas], no me condenes; hazme como un diamante. Gran ser del voto Ah!

[El Ah final debe prolongarse, cayendo el tono al final.]

MEDICINA INICIÁTICA TIBETANA

La siguiente enseñanza, el loto blanco, está extraída del tantra Bde-Michog, que se tradujo al inglés por primera vez en 1919, en parte por Kazi Dawa Samdup, que también ayudó a traducir el "Libro de los Muertos" tibetano al inglés.

El objetivo de esta meditación es liberar la mente de su propia imaginería en el camino hacia el logro del Shunyata, un estado que trasciende incluso al nirvana. Shunyata significa, literalmente, "vacío." Es el estado de libertad absoluta, en el que cualquier cosa es posible. Se corresponde con Vajra, que es la mente de diamante de la actividad pura.

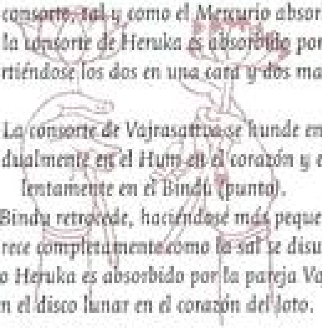
El Loto Blanco

Esta traducción está basada de forma libre en la traducción inglesa original. Como la esencia radiante, incorruptible de todas las cosas, Vajra se corresponde con Kether, la corona del Arbol de la vida. La Devata suprema puede entenderse como Kether; la pareja Vajra como Chokmah y Binah; Heruka y su consorte como Chesed y Geburah y los otros Devatas y seres como los bajos Sephiroth. Hum se puede ver como la palabra de Dios, y los Bindi como el sonido del Ser Absoluto.

1. Imagina que tu ombligo es un loto de ocho pétalos. En su centro hay un disco lunar, sobre el que están Vajrasattva (la personificación del rayo diamante) y su consorte en unión estática, el mantra "Hum" en sus corazones.

2. Imagina rayos de luz saliendo de Hum en todas las direcciones, creando un espacio que defines como el Devata supremo (Dios), un recipiente que contiene todos los dioses y seres divinos. Concéntrate intensamente en esta imagen. Luego imagina que los rayos de luz que salen de Hum dan energía a todos esos seres, activándolos, como un imán excita el polvo de hierro y lo activa.

3. Cuando los rayos comienzan a retroceder, llevándose con ellos el recipiente de luz y todo su contenido, absorbiéndolos y transformándolos en Heruka (la deidad externa superior) y su consorte, tal y como el Mercurio absorbe partículas de oro.
4. A continuación, la consorte de Heruka es absorbida por el ser masculino, convirtiéndose los dos en una cara y dos manos



5. A continuación, La consorte de Vajrasattva se hunde en el ser masculino, y éste se disuelve gradualmente en el Hum en el corazón y el Hum se convierte lentamente en el Bindu (punto).
6. Finalmente, el Bindu retrocede, haciéndose más pequeño y difuminado hasta que desaparece completamente como la sal se disuelve en el agua. Luego Heruka es absorbido por la pareja Vajra en el disco lunar en el corazón del loto.

INDICE

A
adivinación 23, 70–71
Aiq Bekar 157, 158, 159
Agua bendita 32, 97, 152
  crear 101
aire 28, 46, 48, 50, 66, 79, 85, 87, 171
  hexagramas 124
  pentagramas 34, 111, 115
  señal de 115
akasha 170, 173
alquimia 10, 84, 86, 91, 92
  planta 94–100, 104–107
  procesos 76, 78, 80, 93
altar 16, 32, 33
  ropas 16
alma 30, 92, 94, 119
antiguos Egipcios 10, 56, 142
sephiroth 46–50
angelología 142, 143, 144
ángeles 21, 45, 141
  elementos 27
  guardián 23, 133, 146, 150
  numerología 157, 158
  petición 148
  planetas 77–89
agua 28, 30, 47, 49, 68, 88, 89, 119, 170, 171
  hexagramas for 124
  pentagramas for 36, 116
  señal de 116
apas 172
Apophis 121, 122
Aralim 47, 143
Arcana menor 56, 57, 66–69
Árbol de la Vida 39, 40, 45, 51, 57, 104, 120, 121, 131, 142, 158, 187
  ángeles 141
  ejercicios 51–53
arrepentimiento 184
astrología 10, 73, 74
Auphanim 46, 143
autoiniciación 110, 133–139
autoconocimiento 9, 20, 21, 76
azogue 87, 129

B
balanceo del péndulo 23
banderas 18
Beni Elohim 49, 146
Binah 42, 43, 47, 77, 120, 187
símbolo 143
Budismo 147, 181–187

C
caduceos 13, 130, 135, 136, 137, 138
Caballeros de Malta 130
Caballeros Templarios 130
calcinación 76, 77, 97
Camino del rayo diamante 181, 182, 183
caput mortuum 97, 101
centro de energía 52, 136
colores de 18
  elementos 18, 27, 122
  tattwas 177
  signos del zodiaco 18
chakras 52, 136, 137–138
  planetas 77–89
  sephiroth 46–50
Chasmalim 47, 144
Cherubim 50, 143, 146
chi (qi) 93
Chioth Ha Qadesh 46, 143
Chokhmah 42, 43, 46, 143, 187
Ciencia/magia hermética 10, 56, 75, 91, 118, 135, 142
coagulación 83, 89, 92
cobre 84, 85, 129
colores:
  puntos cardinales 18
  complementario 164–167, 172–173, 174, 177
  elementos 27
  prendas mágicas 19
  planetas 77, 79, 81–89, 164–167
  sephiroth 46–50
  tattwas 169, 171, 172–173
condensadores de fluidos 91, 102–103, 161
  elemental 107
  líquido universal 106
  planetario 104–105, 106, 107
  sólido universal 106
Corán 146
correspondencias:
  elementos 27, 122
  planetario 76–89
  sephiroth 46–50
copa 27, 30, 172
  consagrar 36
coros angelicales 141, 143–147
creación 12, 39, 42, 43, 118
Cruz celta 70–71
Cruz de luz cabalística 32, 33, 51, 53, 111, 117
cuadrados mágicos, véase kamea(s)
cuerpo 31, 92, 94, 119

D
Daath 41, 43, 120
daga 27, 29, 111, 122
  nombrar 29
  consagrar 35
destilación 78, 79

días de la semana 129
  condensadores de fluido 104–105, 107
  tinturas planetarias 100
diario 21, 177
dioses, planetario de 74

E
ejercicios, ritual 51–53, 172
  con cartas tattwa 176–177
elementos 25, 26, 32, 107, 114, 119, 148
  activo y pasivo 30
  aspectos de 174
  correspondencias 27, 122
  primario 170, 171
  sephiroth 46–50
  símbolos 26
  tattwa 169, 171, 176, 178
elixir de inmortalidad 84, 88, 92
Elohim 49, 146, 148
energía/energías:
  equilibrar 53
  devanecer 17, 111
  chakra 136, 138, 139
  círculo de 110, 122
  cósmico 78
  creativo 63, 67
  elemental 110
  sagrado 101
  planetario 120
  psíquica 150
  sexual 183
  espiritual 110
  sutil 19, 135
escritura angelical 149
espejo, mágico 106
espíritu 82, 92, 94, 119
  elemento de 110, 119
  pentagramas de 114, 115–117
  universal 93
espíritus 21, 141, 157
equinocio de primavera 36
este 28, 32, 51, 111, 115, 117, 123, 124, 144, 152
estrella:
  ocho puntas 64, 130–131
  cinco puntas 31, 110
  siete puntas 128–129, 152
  seis puntas 118
equilibrio 13, 84, 130, 134
Equinocio de otoño 34

F
fuego 28, 29, 46, 48, 49, 67, 79, 81, 83, 119, 171
  hexagramas 123
  pentagramas 35, 116
  señal de 116
Fuego secreto 92, 135, 138

G
Gabriel 27, 30, 36, 50, 89, 113, 117, 146
Geburah 43, 48, 81, 144, 187

Gran obra, la 10, 13, 76, 86, 91, 94, 118, 119

H
Hagiel, evocación de151–153
Hermes 10, 11, 12, 13, 84, 87, 130, 135, 137
Hermética, la 11, 12
hexagrama 31, 118–119
  ritual mayor 121, 125–127, 148, 153
  ritual menos 121–124, 125, 127, 148, 153
  planetas 120
  simbolismo 118, 120
hierro 27, 80, 81, 129
Hod 44, 49, 87, 145, 146
humo, purificante 17, 152

I
ida 135, 136, 137, 138
implementos, mágicos 25, 51, 58, 106, 114
  consagrar 32–37
incienso 21, 32
inconsciente 44, 64, 88, 150
Indio 118
Isis 121, 122

J
Júpiter 47, 74, 78, 144, 163
  correspondenciass 79
  simbolismo 78

K
Kabbalah 39, 40, 74, 93, 142, 146, 156, 158
  De las Nueve Cámaras 157
kamea(s) 158, 161, 164–167
  del Sol 158–159
karma 61, 184
Kerub 27, 37
Kether 41, 42, 43, 45, 46, 143, 187
kundalini 76, 80, 86, 136, 138

L
La Obra menor 94
lemniscate see eight, figure
Lévi, Eliphas 56
Luna 50, 74, 82, 88, 146, 172
  respirar 138
  correspondencias 89
  hora de 162
  kamea de 158, 167
  fases de 44
  simbolismo 88

M
macrocosmo 12, 31, 109, 118, 120, 136
Major Arcana 56, 57, 58–65, 66, 131
Malachim 48, 145
Malkuth 41, 44, 45, 50, 131, 147
mandala 119

mantra(s) 182, 183
Hum 187
Hundred-syllable 184–185
Marte 48, 80, 120, 163
correspondencias 81
simbolismo 80
meditación 20, 21, 58, 119, 121
Budista 183
tattwa 171, 172, 178–179
iniciación tibetana 186–187
Meditación del loto blanco 186–187
Mercurio 49, 74, 86, 125, 130, 146
correspondencias 87
kamea de 166
simbolismo 86
metales:
de elementos 27
planetarios 129
Miguel 27, 29, 35, 48, 49, 83, 87, 113, 117, 145, 146
microcosmo 12, 31, 51, 109, 110, 118, 128, 136
Misticismo judío 39, 45
Mutus Liber 93

N
nadi(s) 135
Brahma 135, 136
Nakhiel 164
sigilo de 159
talismán de 160
norte 31, 37, 101, 112, 115
Nombres y letras hebreas 28, 29, 30, 31, 57, 121
en numerología 157
nombres divinos 27, 34, 35, 36, 37, 111, 112, 115, 116, 117, 121, 122
sephiroth 46–50, 52, 53
numerología 109, 131, 154, 156–157

O
octava, figura 58, 131
oeste 30, 33, 36, 53, 101, 112, 115, 124
Ogdoádica, estrella 130–131
oleum salis 98, 99
opuestos, reconciliación de 13, 58, 59, 84, 118, 130
orador 20, 21, 150
órden Chaldean 128
orientación de tu 18
oro 27, 82, 83, 129
filosofal 78, 92
Osiris 121, 122
Ourobouros 119

P
Palmas de las manos en los ojos 22, 177
pantáculo 27, 31
consagrar 37
pentagrama 31, 33, 101, 110, 114
activo 114, 115–116
aire 34, 111, 115
tierra 37, 112
fuego 35, 112
gran ritual de evanescencia 115–117
gran ritual de invocación 33, 115–117
ritual de evanescencia menor 32,
33, 111–113, 122, 124, 125, 177, 179
ritual invocación menos111–113
pasivo 116–117
para agua 36, 112
piedra filosofal 92
Pilar del medio 41, 43, 44, 136
ejercicio 52–53
pingala 135, 136, 137, 138
planetas 73, 74, 100, 104–105, 148
días de la semana 129
hexagrama 120, 125–127
horas128, 162
kameas 158
planta de alqaimia 94–100, 104–107
plantas:
días de la semana 100, 107
y planetas 100, 104–105
polaridades 10, 13, 42, 44, 58, 80, 88, 170, 171
prana 93, 135
preparación 9
del templo interior 20–23
del templo exterior 16–18
Prima Materia 93
Principio femenino 26, 30, 68, 88, 135, 136, 143
principio masculino 26, 29, 67, 80, 82, 135, 136
prithivi 170, 172, 174, 177, 178
provocar 150–153
puntos cardinales 32, 65, 117

Q
quintessence 110, 114, 135

R
Rafael 27, 28, 34, 48, 49, 83, 87, 113, 117, 118, 145, 146
reencarnación 181
relajación 20
respiración 20, 137–138
rocío 93, 98
ropa, mágica 19
rutina 20, 111, 176

S
sal salis 98, 101, 104
extraer 95–97
salamandra 29
samsara 181
Saturno 47, 74, 76, 78, 80, 86, 120, 158, 163
correspondencias 77
simbolismo 76
Scholem, Gershom 45
Segunda vista 22
secuencia musical 129
Símbolos secretos del 93
Sello de Salomón 31, 118
sello planetario 161, 163
señal de bendición 51, 122
señal del portal 115
sephiroth 41, 57, 74, 104, 148, 187
correspondencias 46–50
abajo 44–45
planos 41
puntos 53
arriba 42–43
Seraphim 48, 144, 146
De Dionisio 143
Shekinah 45, 147
símbolo/simbolismo:
astrologico 125, 127
Binah 143
estrella de ocho puntas 131
elemental 18, 26
hexagrama 118, 120
Júpiter 78
Arcano Mayor 58–64
Marte 80
Mercurio 86
Luna 88
Saturno 76
Siete 128–129
Sol 82
tattwa 172–173, 174–175, 178
Venus 84
siete, simbolismo del 128–129
sigilo(s) 152, 158, 161
de Nakhiel 159
sistema solar 43, 73, 82, 120
Sol 42, 43, 48, 82, 88, 93, 120, 121, 125, 135, 160
respirar 137
correspondencias 83
hora de 162
inteligencia de 159, 160, 164
kamea de 158–159, 164
número de 161
espíritu de 160, 164
simbolismo 82
solsticio de invierno 37, 95
Solsticio de verano 35
subconsciente 88
subelementos 174, 176, 178
Sukra 84, 85
Supernals 42, 120
sur 29, 35, 112, 115, 123
sushumna 135, 136, 138

T
talismanes 149, 155, 156, 157
consagrar 162
crear 160–162
planetario 164–167
tierra 28, 31, 50, 69, 77, 171
hexagramas 123
pentagramas 37, 117
señal de 117
Tarot, cartas 55
Adivinar con 70–71
historia de 56
y Kabbalah 57
Arcana Mayor 58–65
Arcana Menor 66–69
Y número ocho 131
tattwa 169, 170–171
cartas 172–173, 174–175
puerta 179
ejercicios 176–177
meditación 178–179
subelementos 174, 176, 178
símbolos 172–173, 174–175, 178
tejas 173
templo:
interior 15, 20–23
exterior 15, 16–18, 21, 32, 111, 114, 152
Temurah 157
Theban alphabet 149
Thoth 10, 11, 84, 87, 130
Libro de 56
tintura:
dorada 103, 104, 106
planetaria 91, 94, 98, 99, 102
roja 99
Tiphareth 43, 48, 83, 145
Triángulo del amor 42
Triángulo ético 43
Tria Prima 92, 93

U
union con la divinidad 10, 12, 40, 41, 135, 137–139, 182
Uriel 27, 31, 37, 113, 117

V
Vajrasattva 187
Hundred-syllable mantra 184–185
varita 27, 58, 106, 111, 122
consagrar 34
de Hermes: véase caduceus
crear 28
vayu 170, 173
Venus 49, 84, 146, 148, 151, 153
correspondencias 85
hora de 151, 162
kamea de 165
número de 152
simbolismo 84
visualización 22, 137–138, 177, 178–179, 182

W

Y
Yesod 44, 50, 89, 146
yoga 52, 135, 183

Z
zodiaco 18, 73, 125, 127

Bibliografía

The Alchemist's Handbook, Frater Albertus
The Book of the Sacred Magic of Abra-Melin, S.L. MacGregor Mathers
The Book of Thoth, Aleister Crowley
The Complete Golden Dawn System of Magic, Israel Regardie
A Dictionary of Angels, Gustav Davidson
A Dictionary of Symbols, J.E. Cirlot
A Garden of Pomegranates, Israel Regardie
How to Learn Astrology, Marc Edmund Jones
How to Make and Use Magic Mirrors, Nigel R. Clough
I Ching: The Book of Changes, James Legge edition
An Illustrated Encyclopaedia of Symbols, J.C. Cooper
Initiation into Hermetics, Franz Bardon
The Inner Structure of the I Ching, Lama Anagarika Govinda
Inner Traditions of Magic, William Gray
Kundalini Yoga for the West, Swami Swivananda Radha
The Ladder of Lights, William Gray
Magick, Aleister Crowley, edited by John Symonds and Kenneth Grant
The Mystical Kabbalah, Dion Fortune
Planetary Magick, Melita Denning and Osborne Phillips
The Practical Handbook of Plant Alchemy, Manfred M. Junius
The Practice of Magical Evocation, Franz Bardon
Secret Power of Tantrik Breathing, Swami Sivapriyananda
A Self Made by Magic, William Gray
The Shining Paths, Dolores Ashcroft-Nowicki
The Tarot, Paul Foster Case
The Way of the Sufi, Idries Shah

(Viene de la solapa de portada)

La práctica de técnicas de magia descritas en este libro, te conducirá a los encuentros con altos niveles de realidad. Es por tanto de suma importancia que estés bien sobre la tierra. Todos aquellos que aspiran a la alta magia deben ser bendecidos con imaginación, pero ser libres de la fantasía. La magia no es una cura para las enfermedades del espíritu. Aquellos que sufren depresiones encontrarán condiciones más afines para su empeoramiento que para su mejoría. Debes tener buen equilibrio y estar a gusto en tu piel. Debes ser escrupulosamente honesto contigo mismo. Cualquier esqueleto escondido en el armario está destinado a sorprender en algún momento, es una buena idea dedicar algo de tiempo a recordar mentalmente los acontecimientos de tu vida. De esta forma estarás bien preparado para cualquier cosa que pueda surgir.